

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يَرْوَاهُ وَخَابَتْ بَيْنَهُمَا

الْأَسْنَانُ فِي الْقُرْآنِ

يَعْنِي

قرآن مجید کی روشنی میں انسان کے مختلف حالات اور مقامات

اِنْ شَاءَ اللَّهُ

سراج السالکین شمس العافین حضرت سید نواز الحسن شاہ صاحب قدس سرہ

ساکن خضریہ سیالپور ضلع گوجرانوالہ

بِحُسْنِ نَسْعِ

صاحبزادہ سید محمد باغی صاحب کیلیا نواز ضلع گوجرانوالہ

(۱۳۷۲ھ)
مکتبۃ المدینہ

فہرست عنوانات

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
	باب سوم - عالم برزخ	۵	مقدمہ
۲۴۲	کیفیات برزخ فی الدنیا	۶	فاتحہ کتاب
۲۴۴	برزخ فی الآخرۃ		باب اول - عالم ارواح
۲۴۶	تقدیر انسان		روح و ما قبل روح
۲۴۸	تفاضل و تقدیر	۱۱	باب دوم - عالم شہود
۲۵۰	ولایت و کرامت اور استعداد		ابتدائے آفرینش
۲۵۲	علم غیب	۲۶	تخلیق انسان
۳۰۰	علم الانسان و علم الرحمن	۲۷	میت روح
	باب چہارم - عالم عقبی	۳۰	معرفت الہی
۳۰۵	یوم النقیۃ	۳۲	میت خلا و ندی
۳۰۷	کشف ساق	۴۲	نفس
۳۱۴	نامہ اعمال	۴۷	امانت الہی کا مال
۳۱۹	لوار الحمد	۵۴	حضرت آدم کی جنت میں سکونت
۳۲۷	صراط	۵۹	نسبت انسان
۳۳۱	دوزخ اور جنت	۷۹	فریب نفس اور شیطانی دھوکے
	ضمیمہ - الہیات	۱۱۲	خواص بشریہ
۳۴۲	توحید	۱۱۲	صراط المستقیم
۳۴۲	توحید فی الذات	۱۲۰	سید المرسلین
۳۴۳	توحید فی السمر	۱۲۵	آپ کی بشریت
۳۴۴	توحید فی الخلق	۱۲۶	مراجعات
۳۴۹	توحید میں تعلیم	۱۳۹	رحمۃ عالمین
۳۵۴	توحید پر عمل	۱۵۶	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم
۳۶۷	اعتقاد فی التوحید	۱۶۷	اطاعت اور اتباع
۳۶۹	رد امکان کذب	۱۹۴	انسان کی علم و عرف میں سیر
۳۸۵	رد غلف و عید و امتناع نظیر	۲۰۱	معرفت الہی
۳۹۲	انسان ازلی سید ہے	۲۳۱	زندہ اور مردہ
۳۹۴	حلف بالقرآن	۲۳۶	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

تمام تعریف اس ذات پاک ہی کے لیے ہے جس نے اپنی الوہیت و ربوبیت کے انکار کے لیے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ابتداء فرمائی اور ان کو علم کائنات سے عالم فرما کر انسان کی رہنمائی کا سبب بنایا۔ اس سلسلہ کا آغاز حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا شجر رسالت کیے بعد دیگرے حسب ضرورت علم و کتاب اور معجزات سے بہرہ ور فرما کر ہماری رہنمائی کے لیے منزل کیا اور اتمام نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور آپ کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرما کر سلسلہ نبوت کو تکمیل تک اور شجر رسالت کو ثمر تک پہنچا دیا۔

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اس لیے آپ کے بعد ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا اور عنایت الہی سے قیامت تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ اس دورِ ظلمات میں بھی ایسے بزرگانِ دین پیدا فرمائے جنہوں نے حسب ضرورت ظاہری و باطنی تعلیم سے گم گشتگانِ راہ کے لیے مشعل ہدایت و رشد روشن فرمائی اور آج جبکہ تفرقہ بازی اور کفر و الحاد اپنے شباب پر ہے ہمارے حضور و رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت مبارک میں مبعلاق:

لَمْ تَرْكَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً
كَلِمَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَقَرْنُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرُهَا كُلَّ
رَحِيْنٍ يَأْذِنُ سَابِقًا وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

(پ ۱۳-۱۶) کہیں -

نسبت محمدی سے معذور ہو کر علم معرفت کے پیش ہر اکلماتِ طیبہ اور عالم موجودات سے لے کر عالم معارفات تک

فَلَا فَتْنَةَ مِنْ ذِكِّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا

الانسان في القرآن

يَعْنِي

قریباً ان کی روشنی میں انسان کے مختلف حالات اور مقامات

از ارشادات

سراج السائکین شمس العارفین حضرت سید راہِ حق صاحب (سج) صفا قدس سرہ

ساکنِ حضرت کیلیانوالہ ضلع گوجرانوالہ

بحسنِ سبع

صاحبزادہ سید محمد رفیع صاحب کیلیانوالہ ضلع گوجرانوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ: سب تعریف پروردگار عالمین کے لیے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن انصاف کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور خاص تیری مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ سوائے اس کے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔

تشریح:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: (سب تعریف پروردگار عالمین ہی کے لیے ہے) حقیقت تعریف تمام موجودات کی خلقت اور ربوبیت کی وجہ پر اس خالق موجودات اور پروردگار

عالمین کے لیے ہی خاص ہے، خواہ وہ عالم موجودات سے ہو یا عالم محسوسات، معلومات اور معروفات سے۔ بہر حال ربوبیت کی بساط پر ظہور اور نشان کا گلدستہ ہے۔ جو توحید فعلی کے مترادف ہے اور مطابق یُسَبِّحُہُ رَبُّہُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ الْمَلِکُ الْقَدُّوسُ الْغَنِیُّ الْحَکِیْمُ۔ اور وَانْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُہُ بِحَمْدٍ سِرِّیْنٍ خَوَالِیْ وَہرِیْرٍ اور سِرِّیْنِ تعریف حال کی رو سے اظہر من الشمس ہے۔ معنی شناسوں یعنی عارفوں کے لیے مشاہدہ اور یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ کے ماتحت بے علموں کے لیے وَلٰکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ کافرمان روز روشن کی طرح جہاں ہے۔

ربوبیت کا تعلق ہر کہ و مہ اور ہر چیز سے پرورش کی وجہ پر یکساں ہے خصوصاً انسان خواہ کافر ہو یا مسلم، منافق ہو یا مومن، فاسق ہو یا مشرک، ولی ہو یا سنیغیر، سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن کو تو نورانی سے اور منافق کو نفاق سے، فاسق کو فسق سے، کافر کو کفر سے اور جاہل کو جہالت سے نسبت ہے۔ کُوْلُہُ مَا تُوْقٰی کی زبردست سنت کے مطابق ربوبیت کا تصرف رب العالمین کی طرف سے جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گا۔ اور یہ دونوں پر منقسم ہے جسمانی اور روحانی۔ کو دونوں وجہ پر مولیٰ کریم کی طرف سے برابر ہے۔ بلکہ دنیوی ترقی تا فرماؤں اور کافروں کے لیے زیادہ ہوا کرتی ہے لیکن روحانیت کی بساط پر ایک نقطہ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہو سکتا۔ کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی:

مَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ
لَہُ فِیْ حَرْثِہٖ ۚ وَمَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ

الدُّنْیَا تُؤْتِیْہُمْ مِنْہَا وَمَا لَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ
مِنْ نَّصِیْبٍ ۚ (پ - ۷۴)

تاہم تقسیم من اللہ دو وجہ پر ہے۔ ایک عوام کے لیے جس میں مومن منافق، کافر فاسق، سب برابر ہیں۔ کی بیشی عین حکمت اور انتظام کی بنا پر واقع ہے۔ فرمایا ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰہُ الرِّزْقَ لِعِبَادِہٖ لَکَفَّوْا
فِی الْاَرْضِ وَلَکِنْ یُنَزِّلُ یَقْدَرُ مَا
یَشَآءُ طَرَاۤئِفَ لَّیْسَ لَہٗ خَیْرٌ یَّصِیْرٌ
(پ - ۷۵)

یہ تقسیم انتظام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عام مخلوق کے لیے ہے۔ پھر بھی کئی قسم کے فساد، زبردستیاں اور ظلم ظہور میں آہی رہے ہیں جو کسی قدر اختیارات انسانہ کا ثمر ہے۔ مومن کے لیے یہ تقسیم رہا نہیں مامی کشیم دوست و ما پروریم دشمن
کس را مجال نیست کہ چون و چرا کند

کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْ رَجُلٍ:

مَا کَانَ اللّٰہُ لَیْسَ اَلْمُؤْمِنِیْنَ عَلٰی
مَا اَنْتُمْ عَلَیْہِ حَتّٰی یَذِیْرَ الْخَبِیْثَ
مِنْ الطَّیِّبِ ط (پ - ۷۶)

حدیث شریف میں ہے کہ دنیا خداوند کریم کے نزدیک پھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی

بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مردار سے تشبیہ دی ہے۔ محققین نے اس کی اصلیت اور حقیقت کو گمراہ کنندہ اور ناپاک کی وجہات سے تعبیر کیا ہے۔ اَلَّذِنِیَّاءُ صَلَعُوْنَ وَمَا فِیْہَا مَلْعُوْنَ فرمایا ہے۔ فرمان ایزد متعال یَبِیِّنُ الْخَبِیْثَ مِنَ الطَّیِّبِ اسی کی وجہات سے عبارت ہے جب مومن بقبولہ تعالیٰ اس سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کا قلب اطہر بالکل منزہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس قدر دیتے ہیں جس قدر وہ نہیں چاہتا۔ کیونکہ پھر نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا۔ بعض نا عاقبت اندیش مسلمان ہونے کے باوجود اس حکمت کا لہ پر معترض ہو بیٹھتے ہیں۔ اور یہ شیطانی دغدغہ ہے بعض اس کے جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ دہریت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مومن بھی اس عظیم الشان بلا میں کچھ نہ کچھ غلطی کا بیٹھتا ہے اسی لیے اس موقع اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ (بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا)

کے اسم مبارک لائے گئے ہیں۔ یعنی بڑا مہربان ہے اپنی مخلوق پر اور رحیم اس لیے کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں ان کے لیے رحیم کا اسم گرامی آیا ہے، مولیٰ کہیم ایسوں پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ رحمن کا لفظ عام ہے اور رحیم کا خاص۔ رُف الرَّحِیْمِ فرماتے ہیں کہ: وَكَذٰلِكَ اَخَذَ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا اگر کچھ اللہ لوگوں کو ساتھ اس چیز کے کہنا ہے مَا تَرَكَ عَلٰی ظَهْرِہَا مِنْ دَآبَّةٍ (پٹ) نہ چھوڑے اوپر پست زمین کے کوئی پٹلے والا۔

لیکن رحمت کو اس نے اپنی ذات پر لازم کر رکھا ہے۔ (کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃَ پٹ) یہ رحمت خاص مومنین کے لیے ہے، مشرکین، منافقین اور کافرین کے لیے نہیں۔ گو ایک لحاظ سے ان پر بھی رحمت ہے کہ دنیا میں ان کو فوراً پکڑا نہیں جاتا اور موت تک ان کے لیے

اسے عطا فرما کر مشکور فرمایا

اور دین الحق سے ہر طرح خیر دار کیا۔

میں تیار ہوئی، اجاب طہرہ ارادت کو اس نے۔

تاوانف حضرات کی اگاہی کے لیے مختصر عرض کرتا ہوں کہ دراصل یہ کتاب حضور رحمتہ اللہ علیہ کے ارشادات بہرہ مغفلات مقدسہ اور مکتوبات طہرہ کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں بعض اجاب کے استفسارات کے جواب میں صفحہ قرطاس پر شہود میں آئے۔ اور جناب محترمیت منہ حسیہ صاحب تیر کا ان کو قلبتہ کے یقین اپنے پاس جمع کر۔

شروع شروع میں ان مضامین کو کتابی شکل میں لانے کا حضرت بقدر رحمتہ اللہ علیہ کو خیال نہ تھا لیکن اجاب ارادت کے اصرار پر آپ کچھ رضامند ہوئے۔ تاہم فرماتے کہ چونکہ ان مضامین کو کسی مستقل کتاب کے عنوان کے ماتحت تحریر نہیں کیا گیا اور نہ ہی مجھے یہ خیال تھا۔ دوسرے میری زبان بھی کچھ پرانی قسم کی ہے، لہذا کتابی شکل میں لانے کے لیے ان کو دوبارہ تحریر کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ کاٹ چھانٹ کر کہ ان کو ایک دوسرے سے مربوط کیا جائے اور تکرار وغیرہ ہٹا دیے جائیں۔ نیز عبارت کی قدامت کو بھی نئے اور شستہ الفاظ سے مزین کیا جائے۔ مگر قضا و قدر کے ارادہ ازلی میں ایسا ہی منظور تھا کہ آپ وسیع المقاصل کی قسم کے دردوں سے صاحب فراموش ہو گئے اور یہ ارادہ منسوخ ہو گیا بلکہ جب کبھی براہِ دران طریقت ان کی طباعت کے متعلق خیالات کی سلسلہ جنم کرتے، آپ ہی جواب فرماتے کہ ان مضامین کو نظر ثانی کی ضرورت ہے جب اس کا وقت آئے گا، مولیٰ کریم کو منظور ہوا تو ہو جائے گا ورنہ خیر۔ مرضی مولیٰ ازہمہ اولیٰ۔

ایک عرصہ کے بعد آپ نے عابر کے استفسار پر اتنا فرمایا کہ اچھا! تم خود ہی (محترم) سید منیر حسین صاحب کی محبت میں ان کی نظر ثانی کر کے ان کو مربوط اور مسلسل کر لو۔ لیکن مجھ میں تو ان مضامین کو کا حق سمجھنے کی بھی اہلیت نہ تھی، چہ جائیکہ ان میں کسی قسم کی قطع و برید کرتا۔ بالآخر اپنے اس سلسلہ تکلیف کے دوران میں صرف یہ کیا کہ ایک دو مضامین کو سن کر چند ایک فقروں کو منسوخ کر کے چند ایک کا ایذا فرمایا اور اس مجموعہ کا نام الانسان فی القرآن تجویز فرمایا۔ کچھ مضامین کی ترتیب بھی سمجھا دی اور کتابت کی اجازت دے دی۔ ساتھ یہ ہدایت فرمادی کہ ہر ایک مضمون پہلے مجھے سنایا کرو اور پھر کتابت کر لیا کرو۔

آپ کا اس یکدم اجازت دینے سے مجھے خوشی بھی ہوئی، لیکن یقین جانے کہ دل میں ایک دھڑکن بھی

صحابہ نہ جڑ جائے لیکن یہ نہ معلوم تھا کہ

دو عینے گزرنے اور آغاز کتابت ہی پر

بالآخر آپ کے جانشین صاحبزادہ حضرت امیر باقر علی شاہ صاحب

کے کتابت کو جاری کیا گیا، اور علاوہ کسی تحریری سہو کے تمام مضامین کو بغیر کسی رد و بدل کے من و عن کلمہ دیا گیا،

اور آپ کے الفاظ کو متحرک جانتے ہوئے اس حد تک پابندی کی گئی ہے کہ حتی الوسع عنوان بھی آپ کی عبارت ہی کے

الفاظ سے اخذ کیے گئے ہیں، اور مضمون کے تسلسل کو توڑا نہیں گیا۔

انہی وجوہات کی بنا پر ایک عام ناظر اور قارئین کرام

لیکن یہ بھی ایک طرح سے قرآن حکیم ہی کی اقتدا ہے تاکہ ہر ایک

سے بے نیاز ہو۔

کتاب کا فہم مضمون تو میرے کسی تبصرے کا محتاج نہیں اور نہ ہی مجھے ایسے کم علم میں بیہوشیت ہو سکتی ہے

کہ ایک کامل عارف باللہ کی تحریر پر اس سے بڑھ کر کوئی مزید روشنی ڈال سکے۔ کتاب اپنی تعریف خود اور اپنی ثبوت

میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور ہر ایک پڑھنے والا اپنی علمی وسعت کے مطابق مستفید ہوگا۔ صرف اتنا عرض کرتا ہوں

کہ حضور قدس سرہ نے انسان کی ابتدا سے انتہا تک کے مقامات جسمانی اور مدارج روحانی اختصار کو ملحوظ رکھتے

ہوئے شرح و بسط کے ساتھ تحریر فرمائے ہیں، جو مقام اسرار عالم ادوار اور اس کے علم، میدان دنیا اور اس کی حقیقت

عالم برزخ اور اس کی کیفیت، یوم القیامت اور اس کے حالات ازرو و زرخ و جنت تک کے مقام پر مشتمل ہیں، اعتقاد

کے میدان میں توحید و رسالت، ایمان و اسلام، قضا و قدر، علم غیب، علم الانسان و علم الرحمن اور دلائل کتب

و خلف و غیر ہم پر جوہ حقیقت اور بصیرت افروز تبصرہ فرمایا ہے جس کے مطالعہ سے ہر وہ مسلمان جو اس دور فتن

میں راہ راست سے ہٹ کر رہا ہو، صراط المستقیم پر آسانی سے چل سکتا ہے۔ صرف نصیحت سے دور رہ کر جو حجت

حق شریعہ ہے، لطف یہ ہے کہ تمام مضامین کو قرآن حکیم کے استدلال سے ثابت کیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے

سوائے کلام پاک کبھی کوئی کتاب مطالعہ نہیں کی۔ البتہ ابتدائی آیات میں صرف کشف المحجوب کبھی بھی غلطی گویا یہ جو کچھ آپ نے

تحریر فرمایا ہے صرف علم لدن سے عطا ہے الہی ہے جو آپ کے قول عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا، ان کی تصدیق

۲۵ رجب ۱۳۵۶ھ

معانی حاصل کر لیتا ہے اور سوائے ندامت کے اس کے بطن پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دوسرے

شخص سے اگر کوئی غلطی ہو تو وہ طبیعت میں ایک کمی محسوس کرتا ہے۔ اور تیسرا اگر کسی خطا کا مرتکب ہو

لیکن یاد رہے کہ ان کی خطا عوام کی مثل نہیں ہوتی بلکہ عوام کا فعل اور ان خیال برابر ہوتا ہے

ذرا سی غلطی کی وجہ سے ان کی حالت سخت و گروں ہو جاتی ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں بعض

اوقات تو جب تک حالت درست نہ ہو جائے ہوش و حواس بھی قائم نہیں رہتے۔ ان پر

غضب رحمت کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ مدارج احساس خداوند کریم کی توفیق اور مہربانی سے

ہوتے ہیں۔ جبکہ سخت اور بدتر گناہ وہ ہوتا ہے جس کا احساس نہ ہو بلکہ عین غضب الہی کا باعث

ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں توبہ اور اصلاح ناممکن ہوتی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

بِالنَّقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن

تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

کے۔ ایسا نہ ہو کہ کھڑے جائیں عمل تمہارے اور تم

نہ سمجھتے ہو۔

(پ - ۱۳)

هَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ (مالک ہے روز جزا کا یعنی انصاف کا) مراد اس سے یوم القیامت

ہے جس دن حساب و کتاب، جزا و سزا اور عدل و انصاف بادشاہ حقیقی کے حکم سے ہوگا۔

هَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ کی عبارت محض ہماری تقسیم کے لیے ہے جس دن کہ بھاگے گا ہر ایک

آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے

معافی حاصل کر لیتا ہے اور سوائے ندامت کے اس کے بطن پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دوسرے شخص سے اگر کوئی غلطی ہو تو وہ طبیعت میں ایک کی محسوس کرتا ہے۔ اور تیسرا اگر کسی خطا کا مرتکب ہو لیکن یاد رہے کہ ان کی خطا عوام کی مثل نہیں ہوتی بلکہ عوام کا فعل اور ان خیال برابر ہوتا ہے ذرا سی غلطی کی وجہ سے ان کی حالت سخت دگرگوں ہو جاتی ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں بعض اوقات تو جب تک حالت درست نہ ہو جائے ہوش و حواس بھی قائم نہیں رہتے۔ ان پر غضب رحمت کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ مدارج احساس خداوند کریم کی توفیق اور مہربانی سے ہوتے ہیں۔ سب سے سخت اور بدتر گناہ وہ ہوتا ہے جس کا احساس نہ ہو بلکہ عین غضب الہی کا باعث ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں توبہ اور اصلاح ناممکن ہوتی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
فَالْقَوْلُ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن
تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

نہجتے ہو۔

(پ - ۱۳۳)

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (مالک ہے روز جزا کا یعنی انصاف کا) مراد اس سے یوم القیامت ہے جس دن حساب و کتاب، جزا و سزا اور عدل و انصاف بادشاہ حقیقی کے حکم سے ہوگا۔
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کی عبارت محض ہماری تقسیم کے لیے ہے۔ جس دن کہ بھاگے گا ہر ایک آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے

چنانچہ فرمایا ہے يَوْمَ يُفَصِّلُ الْكَفَّاءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنَهُ (پ - ۱۳۴)
اور نہیں پوچھے گا کوئی دوست دوست کو (لَا يَسْأَلُ حَبِيبًا بِشَيْءٍ) بلکہ سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی مگر متقیوں اور اللہ والوں کی دوستی۔ کما قال اللہ تعالیٰ:
الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (پ - ۱۳۵) اور اس دن بہت سے
پہرے روشن ہوں گے ہنستے خوش وقت۔ اور کتنے منہ غبار آلودہ اور سیار ہی مائل ہوں گے
(وَجُودًا يُؤْمِنُ مَسِيرَةً ۖ صَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً ۖ وَوُجُوهٌ يُؤْمِنُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ وَنُحُومًا
مَقَرَّةٌ ۖ پ - ۱۳۶) بہت سے پہرے تو اپنے رب کی طرف دیکھنے سے تروتازہ ہوں گے اور بہت سے
متفکر ہوں گے۔ گمان کریں گے کہ ان کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ (وَجُودًا يُؤْمِنُ نَاطِقَةً
إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةً ۖ وَوُجُوهٌ يُؤْمِنُ بِأَسْرَةٍ تَنْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا مَا قَرَعَتْ ۖ پ - ۱۳۷)
تو چونکہ تمام تر اقتدار مالک الملک کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے کسی قسم کی رشوت نہیں چلیگی
حتیٰ کہ فرمایا ہے جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا اور کفر ہی پر مر گئے۔ اگر کوئی ان میں سے اپنے
بچاؤ کے لیے زمین بھر سونا بھی زرفندیہ کے طور پر ادا کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا ان کے لیے
نہایت دردناک عذاب تیار ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَ
هُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هُمْ قُلُوبُ الْأَرْضِ مِنْ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَذَى بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ۔ (پ - ۱۳۸)

یہ دن سوائے ان لوگوں کے جو محدودیدار ہوں گے سب کے لیے کم و بیش سخت ہوگا جیسا
کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اسی لیے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ اس کو تہ دل سے یاد

بھی رکھو اور طاعتِ یوہر الدین کے اسم مبارک سے پکارو۔ ورنہ اس تخصیص کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ ابتدا سے انتہا تک کا مالک، حیوانات، نباتات، جمادات اور معدنیات بلکہ تمام موجودات سب کا مالک، نہ اس کے لیے ابتداء نہ انتہا جو ہمارے علم میں آچکا ہے اور جو نہیں آیا، سب کا مالک ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ جب کوئی چیز نہ تھی، اس وقت مالک الملک کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قبل از ظہور ہر ایک چیز ذات پاک کے علم میں متحقق تھی، جواب بھی ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے اور جس کا ابھی تک نہیں ہوا، متحقق ہونے میں برابر ہے جیسے ذات پاک علیم بھی ہیں اور عالم بھی۔ علیم اپنی ذات کے لیے ہیں جس میں غیر کا واسطہ نہیں، اور عالم غیر کے لیے۔ (قبل از ظہور اور بعد از ظہور) فرق یہی ہے۔

إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ (ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں)۔ قرآن حکیم میں فرمانِ مولیٰ کریم عزوجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (پتے۔ سزا) اظہر من الشمس ہے ہماری تخلیق کا منشا ہی عبادت ہے۔ تاکہ اس معبودِ حقیقی کا (بعد ہونے کی حیثیت سے عبادت کے ذریعہ اس کی خوشنودی حاصل کر کے) عرف حاصل کریں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمانِ مبارک صادر ہو رہا ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ لَكَ الْيَقِينُ (پتے۔ سزا) یعنی اس حد تک اپنے رب کی عبادت کر کہ علمِ یقین عینِ یقین کو عبور کرتا ہوا حقِ یقین کو حاصل کرے۔ جو اصل مقصود اور منشا ہے تخلیق ہے۔

مولیٰ کریم نے اپنے خاص فضل اور مہربانی سے انسان کے ہر عضو کو عبادت کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ زبان کی عبادت بموجب فرمانِ سَابِقِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا قرآن پاک

کا پڑھنا اور مطابق یا مُرَدَّدٌ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ نیک کاموں پر حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا یعنی وعظ و نصیحت اور ذکر ہے۔ کان کی عبادت کلامِ مجید اور خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی نصیحت کا سننا ہے۔ حقیقت میں ہدایت کی ابتدا سماعت ہی سے شروع ہوتی ہے۔ ہر وہ آواز جو کانوں تک پہنچتی ہے، دل میں جاگزیں ہو کر باعثِ ہدایت و رشد ہوتی ہے اس لیے ہدایت کا پہلا ذریعہ ہی کان ہے۔ آنکھ کی عبادت قرآن کریم کا دیکھنا موجودات کی تخلیق میں غور و تفکر کر کے آیاتِ الہی کا معلوم کرنا اور تجلیاتِ الہی کا پانا ہے۔ ہاتھ کی عبادت مولیٰ کریم کے دین کی حفاظت کے لیے اس کے دشمنوں سے بھاگنا، بھاگنا کرنا، اور طاقت بازوں کا کسی کمزور بندہ خدا کی مدد میں خرچ کرنا ہے۔ پاؤں کی عبادت قیام کرنا، نماز کے لیے مسجد میں جانا، حج بیت اللہ کے لیے سفر کرنا، مسجد نبوی اور مطابق فرمانِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سائر قبوری وجبت لہ شفا حتیٰ آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جانا اور اولیائے کرام و صلحائے عظام کی خدمت میں یُؤْتِدُونَ وَجْهَهُ کے لیے حاضر ہونا اور علیٰ ہذا القیاس زیارۃ القبور اور اولیاء اللہ کے مزارات پر پہنچ کر درسِ عبرت لینا اور مطابق فَلَنَجْجِیَنَّہٗ حَیوۃً کَیۡبَۃً مولیٰ کریم کی عطا کردہ حیاتِ طیبہ مستفیض ہونا، عرضِ ہر نیکی کے کام کے لیے چلنا ہے۔ اور دل کی عبادت مطابق فرمانِ فَادْكُرْ فِیْ ذٰلِکُمْ کُفْرًا وَّ اِلٰہِی وَّ اَعْرِضْ عَنْ مَعْرِفَتِہٖ خداوندی ہے۔

اے عزیز! اسی طرح ہر ایک عضو کے لیے کُلُّ تَعْمَلٍ عَلٰی شَاۡرِکَیۡہِ کے موافق مختلف عبادتیں مقرر ہیں۔ اپنے مقصدِ حیات و تخلیق کو مت بھول۔ عقلیت میں پڑ کر کائناتِ ظاہر

بَلْ هُمْ آخِلٌ كَامَصْدَاقٍ نَبِيْنٍ اَوْ رِیَادِرْ كِهْ كَا نَ اَنْ كِهْ اَوْ رِدْلٍ سَبْ هِیْ اَعْضَا سَ یَقِیْنًا
باز پرس ہونے والی ہے۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا۔

وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (اور تجھ ہی سے استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہیں ہم) ہر قسم کی نصرت
اعانت اس فاعل حقیقی ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ براہ راست کسی فعل کا
صدور و ظهور روا نہیں بلکہ ہر ایک عالم میں اسی کے مطابق اسباب کا التزام فرمایا ہے اور
ہر ایک فعل کا ظہور اسباب سے معلق رکھا ہے۔ اسی سنت اللہ کے مطابق نصرت و اعانت میں بھی
اسباب کو مؤثر اور ملازم کیا ہے جو حقیقت میں اس ذات پاک ہی کی طرف سے ہے اسباب
کا انکار مستب کا انکار ہے۔ جیسا کہ:

(۱) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے وقت میں جب
ابوہریرہ نے کعبۃ اللہ کے گرانے کا ناپاک عزم کیا اور حضرت عبدالمطلب کے اونٹ ہٹکے گیا۔ تو
آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابوہریرہ نے کہا اونٹوں
کی فکر کرتے ہو اور کعبہ کی فکر نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اونٹ میری ذاتی ملکیت میں ہیں،
ان کی حفاظت میرے ذمے ہے اور گھر (کعبہ) کی حفاظت اس کے مالک کے ذمے، وہ خود
اس کو سہال لے گا۔ چنانچہ آپ اپنے اونٹ لے کر واپس چلے آئے۔

گو موئی کریم کئی طرح سے بغیر اسباب کے ان کو تباہ کرنے پر قادر تھے، ویسے ہی ان کی
رُوحیں قبض کر لی جاتیں، لیکن مطابق سنت عالم اسباب میں ان کی تباہی کے لیے اسباب ہی
کا التزام فرمایا اور مطابق فرمان:

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ
الْفِیْلِ ۚ اَلَمْ یَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِیْ تَضْلِیْلٍ ۚ
وَ ارْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا اَبَیْلًا ۙ تَرْمِیْهِمْ
بِحِجَارٍ مِّنْ سِجِّیْلٍ ۚ فَجَعَلَهُمْ
كَعَصِیْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۚ (پتہ - ۲۰)

چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو ارسال فرما کر فَعَلَ رَبُّكَ سے تعبیر فرمایا یعنی ابابیل کے فعل کو حقیقت
میں اپنا فعل فرما کر ان کو كَعَصِیْفٍ مَّأْكُوْلٍ کر دیا۔ یہ ہے سنت اللہ۔ اب اگر کوئی اس ابابیل
کے فعل کا انکار کرے تو اصل میں فَعَلَ رَبُّكَ کا انکار ہے، جو کفر سے کم نہیں ہے۔

(۲) ہر ایک انسان رُوح اور غیر مسلم نظام شمسی کا مقرر ہے۔ عالم موجودات میں ہر ذی
رُوح بلکہ نباتات اور معدنیات تک کی نشو و نما اور حیاتی کا دار و مدار موئی کریم نے سورج ہی
پر رکھا ہے۔ اگر سورج کا فیض نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر نبات کو اُگنے اور
پرورش پانے بلکہ باثر ہونے تک شمس کی مدد کی ضرورت ہے جو من اللہ جاری ہے۔ ورنہ کوئی
چیز اُگ ہی نہیں سکتی اور نہ بڑی ہو سکتی ہے۔ سردیوں میں بادل کی وجہ سے سورج کے چھپے
رہنے اور بارش کے زیادہ ہونے کے سبب اگر نباتات پر سورج کی گرمی صحیح طور پر اثر انداز
نہ ہو سکے تو بیج میں نقص واقع ہو جاتا ہے اور دانہ مثل زیرہ کے ہو کر خراب ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ہر ایک چیز کا حال ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ سورج کی امداد کے سوا کوئی ذی رُوح
زندہ نہیں رہ سکتا تو بالکل حق ہے، اور اس کا انکار فعل خداوندی کا انکار ہے۔

(۳) سایہ کے بڑھنے اور کم ہونے تک کو سورج کے سامنے کسی اوٹ یا حجاب کے بغیر کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتا مطابق فرمان: اَلَمْ تَرَ اَنَّ سَرِيكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَبِينُ ۚ پتہ - سورج اپنے فعل سے تعبیر فرمایا۔ لیکن اس کا رہنما اور دلیل شمس کو ٹھیرایا ہے۔ چنانچہ اس کی علت بقا سورج کی گردش کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اگر سورج کو اس کا رہنما مانتے ہوئے اس کے خواص سے انکار ہو تو مولیٰ کریم کے فعل سے انکار ہے۔

(۴) اسی طرح گو تمام تر ہدایت من اللہ ہے، تاہم عمل کے میدان میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے خواہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، مطابق مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ کے مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ علیٰ ہذا القیاس

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اَنْتَا أَمْرٌ سَلَكْتَ شَاهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ
بِاِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا وَ بَشِيرًا
اَلْمُؤْمِنِينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنْ اللّٰهِ فَضْلًا

کبیرا (پتہ - ۳۳) ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بڑا۔

کے فرمان کے مطابق حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پانچ صفات سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے۔ اور ایمان کے بیج کی نشوونما کے لیے سِرَاجًا مُنِيرًا کو دلیل اور رہنما ٹھیرایا ہے۔ تو جب تک انسان آپ کے ان اوصاف کو دل سے مان کر سِرَاجًا مُنِيرًا

سے مستفیض نہ ہو اس وقت تک مَن اللّٰهُ فَضْلًا کبیرا کی بشارت سے خوشخبری حاصل نہیں کر سکتا اور وہ فیض جو مَن اللّٰهُ فَضْلًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے مومنوں کے لیے جاری ہوتا ہے اس سے محروم ہی رہتا ہے اور اس کا انکار اس فاعل حقیقی کے فعل کا انکار ہے۔ اور یہ فی سبیل اللہ استعانت ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ ہر استعانت من دون اللہ حرام ہے اور فی سبیل اللہ حلال۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مَن اَنْصَبَ سِرِّي اِلَى اللّٰهِ اور حواریوں نے جواب دیا نَحْنُ اَنْصَبُ اِلَیْهِ

گو اوپر قرآن مجید کے استدلال سے کچھ بیان ہو چکا ہے تاہم عوام کی تسلی کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تیسرا اید چند سطور درج ذیل ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

”غیر سے اس قسم کی مدد پانا کہ اسی پر بھروسہ ہو اور اس کو فنا وند تعالیٰ کی مدد کا مظہر نہ جانا جائے، حرام ہے۔ اور اگر توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے اور اس غیر کو مدد الٰہی کا مظہر جان کر اللہ تعالیٰ کے کارخانہ اولو باب مکت پر نظر کر کے غیر کے ساتھ استعانت کرے تو عرفان سے دور نہ ہوگا اور شرع میں جائز اور دعا ہے اور انبیاء اور اولیاء نے غیر سے اس طرح کی مدد طلب کی ہے۔ اور درحقیقت ہر استعانت غیر سے نہیں بلکہ حضرت حق سبحانہ ہی سے استعانت ہے۔“

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (چلا ہم کو سیدھی راہ پر) مطابق فرمان مولیٰ کریم قَسَمَ تَرَدُّدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَكَ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَكَ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ اِلَیْكَ جَسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَ هَذَا صِرَاطُ سَرِيكَ مُسْتَقِيمًا یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشنے، اس کا

۱۔ اس مسئلہ کی تفصیل و تزییع توحیدنی کے بیان مغفہ نمبر پر کی گئی ہے، وہاں پر دیکھ لیں۔

سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہی تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَفْضِلُ بِهِمْ سَبْعِينَ أَلْفًا مِائَةً** (پ۔ ۱۷) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کے سبب سے ہدایت عنایت فرماتا ہے۔

مولیٰ کریم نے اپنے فضل و کرم سے انسان کی فطرت میں توفیق شرعی عطا فرما کر **فَالْهَمَّهَا قُتُورًا هَا وَتَقْوَاهَا** کی سمجھ عطا فرمائی اور کچھ تھوڑا سا اختیار دے کر میدان دنیا میں مقررہ میعاد کے لیے بھیجا۔ ہدایت کے اسباب یعنی نبرت و کتب اور اولیاء و صلحا اس کی امداد کے لیے بھیجے اور گمراہی کے لیے شیطان لعین کو مقرر کیا۔ اب توفیق شرعی کے موافق جس نے اسباب ہدایت پر ایمان لا کر رب کریم کی طرف رجوع کیا تو اس کے لیے فضل و کرم فرما کر **بَشِّرْهُ صَدْرًا لِلْإِسْلَامِ** کی سنت کو جاری کر دیا اور **هَذَا صِرَاطٌ بِكَ مُسْتَقِيمًا** کے مطابق صراط المستقیم کی طرف راہ نمائی فرمائی اور **أَمَّا مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ** **فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن نَّوْرِهِ** (پ۔ ۱۷) کا مصداق ٹھہرا۔ اور جس نے سنت اللہ کے اسباب ہدایت سے روگردانی کی اور **يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ** کا مرتکب ہوا **فَيَقِصُّ كَيْدَ شَيْطَانًا** **فَهُوَ كَذِبٌ** کی سنت اللہ کا اجرا اس کے لیے حق ہو گیا اور **مَنْ يُؤْذِ أَنْ يُضِلَّهُ** **يَجْعَلْ** **صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا** کا مستحق ہو کر گمراہ ہو گیا۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیے) بمصداق فرمان مولیٰ کریم **فَاذْكُرْكَ الْذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ** **مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ** **وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا** **ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ** **وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا** (پ۔ ۱۸) اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ۔ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے اور خدا کا فی جاننے والا ہے۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ **أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** کے حق دار وہی لوگ ہیں جو **ذِكْرُ الْفَضْلِ مِنَ اللَّهِ** کے مستحق ہیں۔ دوسری جگہ مولیٰ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات حسنہ **شَاهِدًا** **وَمُبَشِّرًا** **وَنَذِيرًا** **وَدَاعِيًا** **إِلَى اللَّهِ** **بِإِذْنِهِ** **وَسِرَاجًا مُنِيرًا** کا بیان فرما کر انہوں کے لیے **مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا** کا مشرودہ سنایا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حسب الحكم ان کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اتِّبَاعِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے **سِرَاجًا مُنِيرًا** کے نور سے منور ہو کر **مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا** کے انعام کا مستحق اور اس رفاقت حسنہ کا حق دار ہو سکتا ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (سوائے ان کے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے) چنانچہ فرمایا ہے **وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي** **وَمَنْ يَحِلَّ** **عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ** (پ۔ ۱۳) اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو مولیٰ کریم نے اپنے فضل و کرم سے بذریعہ حضور نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نجات کے لیے شریعتِ غرا کے مدد و مقرر فرما دیے۔ اب اسے
تجاوز کرنا ہر قسم کی گمراہی کا باعث ہے جیسا کہ فرمایا ہے: **أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ**
هُوْبَهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِيرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ
يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (پہا - س ۱۹) ”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی
خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے (گمراہ ہو رہا ہے) تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے
کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لاسکتا ہے؟ بھلا تم نصیحت
نہیں کر دیتے؟ چونکہ **فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** کے مطابق مولیٰ کریم نے ہر ایک انسان کو نیکی
اور بُرائی کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور اس کا ضمیر توفیقِ بشرتی کے طور پر اس کی طرف سے عطا
ہے۔ اب باوجود علم کے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا تو مولیٰ کریم نے از روئے غیرت
اس کے کانوں اور دل پر مہر کر دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو مطابق **كَلَّا بَلْ سَأَلْتَهُ**
ثَنًا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ کے **كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَّحُجُوبُونَ** کا مستحق
ہوا جو حقیقتِ غضب ہے۔ اور توفیقِ اضافیہ کے تصرف سے مغضوب ہو کر **صَّالِحِينَ** میں سے
ہو گیا۔ اب جبکہ مولیٰ کریم نے از روئے غیرت اس کو مغضوب قرار دے کر گمراہ
کر دیا، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

تو اس رب العالمین اور رحمن و رحیم سے ہماری یہ دعا ہے کہ اے رب کریم!
ہمیں اپنے غضب سے بچا کر اس گمراہی سے بچائے رکھیو۔ آمین +

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

بَابُ أَوَّلُ

عَلَى زَوْجِكَ

رُوحٌ وَمَا قَبْلُ رُوحٍ

لُغْتِ کے لحاظ سے رُوح کسی چیز کے عطر یا لطیف جوہر کو کہا جاتا ہے لیکن
یہاں انسان کے وجود کی حیاتی اور اصل سے عبارت ہے، جو تمام اثرات کا حامل اپنی
صفات میں کامل اور ابدی ہستی کا رکھنے والا ہے۔

اس کے بیان میں از حد اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ قدیم ہے۔
جس سے اُن کی مراد ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور تغیر و تبدل، آمد و رفت، حرکات و سکنات،
موت و دیہات اور فنا و بقا کو ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں یعنی ظہور کے
میدان میں ہر طرح کی شکل اور صورت کے لباس میں ذاتِ معنی کو ملبوس سمجھتے ہیں۔ حدث
اور قدم کو نہیں پہچانتے اور قدم سے حدث کو نہیں جانتے۔ جو شخص قدم سے حدث کو

نہیں پہچانتا وہ اپنی گفتار میں جاہل ہوتا ہے۔ اور یہ مخلوقوں کا مذہب ہے جو سراسر باطل اور حقیقت سے کوسوں دور ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ ہر طرح کا تعارف اُس فاعل حقیقی کے سوا نہیں گنہا قال اللہ

تعالیٰ:

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (پ. ۵)

إِنَّ اللَّهَ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ (پ. ۵)

اور فرمایا:

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ

بِنَاصِيَّتِهَا (پ. ۵ - ۵۶: ۱۱)

فرق صرف یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے فعل سے ظہور تمام ہے اور فعل تابع ارادہ تحت صفت مرید جو بالذات ہے۔ گویا فعل کو امر سے اور امر کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے تعلق ہے۔ اور ذات پاک کے لیے تحریک حرام ہے یعنی کسی قسم کا تغیر و تبدل روا نہیں ہے۔ عروج و نزول اور دخول و خروج سے مبرا و منزہ اور ہر قسم کے عوارضات سے پاک ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ۔

ہر چند اس گروہ کی غلطی کے اسباب قوی ہیں اور وہ اس لیے کہ یہ خطا منقولی اور معقولی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ رویت کے میدان کا شجر ہے۔ بعض نے رویت کو پایا اور حال کے غلبہ سے عالم امر کی کیفیت کے متبادل ہوئے۔ اور ہر چیز خصوصاً متحرک مہتوں

کی حرکات و سکنات کا معائنہ کرنے سے ہمہ ادست کے میدان میں قدم زن ہو کر اپنے زعم میں حقیقت کو پہنچ گئے اور مدعی بن گئے۔ جاہلوں نے ان کی تقلید کی، حالانکہ حال کی تقلید حرام ہے۔

قاعدہ اور سنت اللہ ہے کہ جب انسان توفیق الہی سے سخی کرتا ہو مطابق ارشاد وَالَّذِينَ جَاءَهُدُوفُنَا فَجَبَدُوا فَجَاءَهُمُ سُبُكُنَا کی سنت کے موافق حصول کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ہیں اور وہ لَنَهْضِيَ بَنَهُمُ سُبُكُنَا کی سنت کے موافق حصول کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ فخر و ادراکی اللہ کے راستہ پر عالم موجودات، محسوسات اور معلومات سے گزرتا ہو اساطیر معروفات کا مشاہد ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی نظر میں عالم امر کا مشاہدہ بلا حجاب ہوتا ہے اور مذکورہ بالا باقی عالموں کے حجاب سے خلاصی پانے والا۔ اس کی نظر میں تمام حرکات و سکنات رُوح سے تعبیر ہوتی ہیں، بلکہ اس کے مشاہدہ میں غیر نہیں رہتا۔ تب وہ ہمہ ادست کا نعرہ بلند کرتا ہے اور یہی ان کی غلطی کا اصل ہے۔

بمصدق "گو حفظہ مراتب نہ کنی زندیقی" صحت حال کی رُوح سے تعارف اور ظہور ذات باری تعالیٰ یعنی توحید فی الخلق فاعل حقیقی کے فعل سوا نہیں ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ فعل کو امر سے اور امر کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے تعلق ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ فعل مخلوق کے ماتہ نہیں ہے۔ بلکہ صفت بالفعل کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے اسے ایسا اتحاد ہے جس کی مثال ناممکن اور جس میں تمیز محال ہے اور ان مدارج و معارج میں ایسی معیت خداوندی ہے جس کے لیے بُعد و قرب کی

عبارت لاصحاصل ہے۔ اسی وجہ سے حال کی رویت سے روح کو قدیم کہنے پر جرأت کی ہے اور یہ اُن کا قول باطل ہے۔ یہ سب کیفیات حال عالم امر یعنی معائنۂ روح سے ہیں نہ عین ذات سے۔ اور وہ اس لیے کہ کسی قسم کی تحریک ذات کے لیے روا نہیں ہے اور مشاہدۂ ذات محبت تام سے عبارت ہے جس کے لیے میدان کلام میں زبان و بیان اور حروف و الفاظ مفقود ہو جاتے ہیں۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اَلرُّوحُ دَاسٌ جُنُودٌ كَٱلْجُنُودِ یعنی روحیں جمع کیے گئے لشکر ہیں جو حکم خدا آتے اور جاتے رہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کی نسبت سوال ہوا تو من اللہ وحی نازل ہوئی:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ
مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا (۱۷-۸۵-۱۰۳)

(اے میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کے ارے ہے اور تم علم سے بہت کم حصہ دیے گئے ہو۔

بحث و تنقید کے میدان میں آخر سر ہی کو غور و تعمق کے اوزان سے موازنہ کیا جائے تو کتنا ہی پڑے گا کہ مخلوق کا حکم اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اس لیے کہ مخلوق محدث ہے جو فیکون کے ظہور کا نتیجہ ہے اور کون امر جس سے فیکون کا ظہور ہوا۔ اور یہ صفت بالذات یعنی ضرید سے وابستہ ہے اور صفات بالذات کو ذات سے ایسا اتحاد ہے جو نہ کبھی منقطع ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اس عبارت سے یہ مفاد حاصل ہوا کہ نہ تو یہ قدیم ہے جس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہو سکتی ہو اور نہ ہی مخلوق جس پر محدث کا وجود ملے ہو۔ لیکن اس جگہ روح

کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا سوال ہے جس کا حل قرآن حکیم کی رو سے صاف عیاں ہے کہ خلق اور چیز ہے اور امر اور۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: اَلَا لَكُمْ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔

میرا مذہب اس کتاب میں محض "انسان فی القرآن" ہے اس لیے اس مسئلہ میں آیات بتیات کی تطبیق اور موافقت کے بغیر چارہ نہیں اور نص قطعی کے مقابل میں سب دلائل بیچ ہیں۔ لَآ رَاطِبَ لَکَآ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ کِتٰبِ الْمُنِیْنِ کی بساط پر تفصیل کُلِّ شَیْءٍ کی وسعت اظہر من الشمس ہے۔ یَسْتَرْکَا الْقُرْآنَ لِلَّذِیْ کَفَرَ فَهَلْ مِنْ مُّدَّ کَیْ کے مطابق اور اک فہم کی توفیق سے غور و فکر کے ترازو میں تحقیق کا طالب ہونا ضروری ہے۔ انسان کی ابتدا و انتہا، منازل و مدارج، مخرج و نزول، ذات و صفات اور علم و عرف کے دریا میں غوطہ زن ہونے کے بعد کلام الہی کے سائل پر استقامت حاصل کرنا چاہیے تاکہ تمام مشکلات کا حل آسانی سے ہو سکے اور انسانی شجر کی جڑ سے لے کر تنائیں، برگوں اور پھول و پھل تک کا علم حاصل اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے ایک جز سے عرف حاصل ہو۔

عزیز! جان، کہ انسان قبل از ظہور جب کہ عالم شہود بلکہ عالم امر سے یعنی عالم ارواح سے بھی کوئی نشان نہ تھا، مطلق عدم تھا لیکن متحقق بالذات اور علم الہی کے بے کنارہ دریائیں مستغرق تھا۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

هَلْ أَتٰی عَلَى الْاِنْسَانِ حَیْثُ
مِّنَ الدَّہْرِ کَمْ یَکُنْ سَیِّئًا
مَّذْکُورًا (۷۶-۱-۱۰۳)

بے شک انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جبکہ یہ کوئی چیز مذکور نہ تھا۔

اس سے صاف عیاں ہے کہ انسان پر ایک وقت تھا جو ذکر قابل نہیں ہے۔ لیکن اثبات انسان میں کوئی کلام نہیں اور علی اس امر پر دل ہے کہ انسان تو تھا لیکن وہ حالت انسان تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقام عدم نہیں بلکہ مقام اثبات ہے۔ انسان تو درکنار ہر چیز متحقق بالذات ہونے کی صورت میں معدوم نہیں ہو سکتی کیونکہ جب مولیٰ کریم نے ہر چیز خصوصاً انسان کے ظہور کا ارادہ فرمایا اور کُن سے فیکون کا لباس پہنا دیا، تو اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پک - ۲)

سوائے اس کے نہیں کہ حکم اس کا جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔

لہٰذا کی ضمیر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز علم خداوندی میں موجود تھی اور یہ امر کُن اُسی کی طرف ظہور کے لیے صادر ہوا تو عالم ارواح میں پیدا ہو گئے۔ یہ دوسرا مقام انسان ہے۔ اب یہ ذکر کے قابل ہو گیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَاللَّهُ سَوَّلَ يَدَ عَوْنِكُمْ لِتُؤْمِنُوا

بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (پک - ۱۷۴)

تم سے اگر کیا ہے تمہیں کہ نہ ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور رسول بکا رہا ہے تم کو تاکہ ایمان لاؤ ساتھ رب اپنے کے اور یقیناً وہ عہد لے چکا ہے تم سے اگر تم باور کرنے والے ہو۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ

أَوْجِبَ اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا۔

الْأَيَّة (۳ - ۸۱ - پک - ۱۷۴)

یہ ميثاق عامۃ الناس اور انبیاء علیہم السلام دونوں کے لیے الگ الگ وارد ہوئے ہیں جن کی تفصیل اس جگہ مقصود نہیں۔

اس کے بعد عالم شہود میں ظہور کا وقت آیا تو فرمان ہوا اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ۔ پھر اس کے بعد آدم اور بنی آدم کے ناموں سے خطاب فرمایا۔ پھر روح سے اور کبھی ناس اور کبھی رَجُل وغیرہ اسماء سے موبہوم کیا۔ غرض اس عبارت سے یہ ہے کہ قبل از ظہور اور بعد از ظہور یہ لفظ انسان منقطع نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہنا ہی پڑے گا کہ انسان کا ذاتی نام انسان کے سوا نہیں۔ باقی سب اسماء صفاتی ہیں۔ متحقق بالذات ہونے کی صورت میں بھی اور عالم ارواح میں بھی انسان کے نام سے موبہوم ہوا۔ اور بعض پاک بستیوں کو اپنے فضل و کرم سے منتخب کر کے انبیاء و مرسلین کی صفت سے مزین فرما دیا۔ تو یہ امر اس پر دل ہے کہ پیغمبر اور مرسل ازلی ہیں۔ آج جیسا کہ ایک گروہ کا اعتقاد ہے کہ مجاہدہ سے یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے، کاذب ہیں۔

اما بعد یہ حضرت انسان عالم شہود یا میدان دنیا میں اگر کئی صفات سے موصوف ہوا اور جس صفت میں مستغرق ہوا اسی وصف سے نامزد ہو گیا مثلاً مومن، مسلم، ہمساف، قاسق، کافر، مشرک، رَجُل، عابد، جاہل، عالم وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ سوائے انسان کے سب کے سب نام صفاتی ہیں اور تمام مدارج و منازل میں ذاتی اسم (انسان) لازم ہے۔ صرف روح میں اختلاف ہے اور وہ اس لیے کہ جب بُت یا بشر ہے روح کے مقابلے میں

معاملہ درپیش ہوا تو روح کے نام سے موسوم کر دیا، اور موزوں بھی ہی تھا۔ ورنہ فَخَفَّتْ فِيهِ صُنُوعًا و سوجی کے سوا وجود انسانی خواہ نوری جامہ میں بیان کیا جاتا، عوام کو بے حد مشکل واقع ہوتی اس عجزِ الحکیم نے اسی سبب روح ہی کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں عوام کے نزدیک خواہ مسلم ہو یا کافر، بہت بے جان میں روح کے داخل ہونے اور بوقت انتقال خارج ہونے میں کوئی مشکل وارد نہیں ہوتی ہے۔

مقام غور و فکر ہے کہ قبل از ظہور یعنی عالم ارواح میں تو انسان ہی کے اسم سے موسوم ہے، لیکن بشریت یا بُتِ مردہ کے مقابلہ میں روح، اور بعد پھر انسان، تو اس سے کون سے معانی دریافت کے میدان میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ قبل از بُت ہے روح اور بعد از ظہور تو انسان ہی کہلائے، اور اس موقع پر روح سے تبدیل ہو جائے؟ تو کہنا ہی پڑے گا کہ صفات اور حالات کے تغیر و تبدل کی رو سے یہ سب کے سب نام صفاتی ہیں۔ دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کا (جو معبود حقیقی کے بندے ہیں) حضرت مریم علیہا السلام کے بطن میں داخل ہونے کا موقع آیا، تو فرمایا وَفَخَنَكْنَاهَا مِنْ شَرْحِنَا۔ گویا حضرت عیسیٰ روح اللہ کو شَرْحِنَا سے موسوم کیا۔ اور ان مدارجِ الانسانیہ میں ابتدا سے انتہا تک انسان ہی ثابت ہو رہا ہے، اور انسان سراسر مخلوق ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ رَفِيعًا

أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ سَوَّاهُ

أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ (نہجہ ۲۰)

بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو بیچ بھی

ترکیب کے۔ پھر پیر دیا ہم نے اس کو نیچے

سب نیچوں کے۔

تو بالکل بچیاں ہے کہ احسن تَقْوِيمٍ اور اسْفَلَ سَافِلِينَ ہر دو حالت میں خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ یعنی خلقت کیا انسان کو ارشاد ہو رہا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ قُلِ الْرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي یعنی روح میرے امر سے ہے نہ کہ عین امر تو ان مدارج و منازل میں اس کا آنا اور واپس جانا خداوند کریم کے امر یعنی حکم سے ہے۔ ان سندات کے لحاظ سے انسان مخلوق ہے۔ اور روح صرف ایک اسم گرامی ہے جو بُت میں داخل ہونے کی موزونیت کے لحاظ سے نامزد ہوتا ہے جس کی تصدیق و تطبیق کلام الہی سے ہو چکی ہے۔ اور یہ اختلاف محض اسی عارضہ کی وجہ پر ہے۔

سوال: اس میں کلام نہیں کہ انسان جس کی حد ظہور کے میدان تک ہے مخلوق

کا حکم رکھتا ہے یعنی عالم شہود اور عالم ارواح میں نص قطعی سے ثابت ہے لیکن قبل ازین متحقق بالذات ہونے کی حالت میں جبکہ وجود خارجی تو درکنار وجود روحی بلکہ وجود لفظی اور ذہنی سے بھی متبر اور منزہ تھا، محض علم خداوندی کے دریا میں ارادہ ازلی کی لہروں کے سوا کوئی وجود نہ رکھتا تھا، بلکہ امر الہی بھی صفت بالذات ضروریہ کے نہانی حجرہ میں پوشیدہ تھا اور ظہور کا میدان سراسر خالی تھا۔ گویا حقیقت انسانی صفت بالذات کے ارادہ اور امر کے ایسا کی محتاج تھی جس کے لیے ارشاد ذوالجلال والاکرام ہے کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا۔ صرف نام تھا جس کی حقیقت سوائے عظیم حکیم کے کوئی نہ جانتا تھا۔ جو کچھ تھا، قدس کے پردوں میں پوشیدہ تھا۔ اب تو ایمانی کی قوت سے معلوم کرنا چاہیے کہ جب وجود لفظی اور ذہنی بھی نہ تھا۔ بلکہ امر الہی کا ظہور بھی مثبتیتِ ایزد متعال ذوالجلال والاکرام کا منتظر تھا۔ مطابق کلام الہی ذکر کس کا اور کہاں

اور کس طرح؟ سو اس کے کہ یہ اسرار الہیہ سے ایک برتر انسان متحقق بالذات ہونے کی صورت میں پنہاں تھا، تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں انسان کو کس نام سے یا کس وصف سے جانتا چاہیے؟

جواب: اوپر گزر چکا ہے کہ روح اور بشر وغیرہ وغیرہ سب نام انسان کے صفاتی اسماء ہیں۔ کلام الہی شاہد ہے کہ کبھی تو انسان کو روح کے نام سے اور کبھی بشر اور کسی جگہ عبد اللہ یا عبادی اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مناسبت کے روح سے بنی آدم کا خطاب صادر ہو رہا ہے، جو خالی از حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ علیم و بصیر کے مشاہدہ سے نشان ہے۔ اسی وجہ سے نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ کا ارشاد ہوا یعنی پھونک دی اس میں اپنی روح۔ دوسری جگہ قُلِ الشَّوْخُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ کا فرمان اظہر من الشمس ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولیٰ کریم نے اپنے امر سے روح کو بشر میں پھونک دیا۔ دراصل انسان جو اس صفت عظیمہ کا مرکز تھا، داخل کیا گیا۔ جس کی کسی قدر تفصیل اوپر گزر چکی ہے جنہوں نے قدم کو حدیث سے الگ دریافت نہ کیا انہوں نے روح سے مراد ذات باری تعالیٰ ہی لے لی اور امروذات میں فرق نہ کرنے کے سبب جاہل ہو گئے۔ حلول کی غلطی کے اسباب یہی ہیں جو سرتاپا بے اصل ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ امر کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے تعلق ہے۔ اور انہوں نے کئی وجہ سے عبارت کو بدلا ہے اور اپنی فضالت کو کئی معنوں میں حلول ذات سے تعبیر کیا ہے جس میں بہت طول ہے جو اس جگہ مقصود نہیں ہے۔

جواب ان کا یہ ہے کہ اُس ذات باری تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ

والسلام کے ضمیر مبارک میں اپنے اذن کا اجرا رکھا ہے۔ گویا فاعل حقیقی نے اپنے فعل کو عباد کی بساط پر اپنے بندے کی طرف منسوب فرمایا چنانچہ ارشاد ہے:

اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ یہ کہ پیدا کرتا ہوں میں تمہارے لیے مٹی سے

کَهَيْئَةِ الطَّیْرِ فَانْفَخْتُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ مانند صورت پرندے کے پھر پھونکتا ہوں میں

طَیْرًا رَّیَّا ذَرْنَ اللّٰهَ وَابْرَئِیْ الْاَکْکَمَ اس میں تو مہربان ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے۔

وَالْاَبْرَصَ وَارْحَمِ الْمَوْتِیْ بِاِذْنِ اور چمکاتا ہوں میں مادر زاد اندھے کو اور کوٹھی

اللّٰهَ (۳: ۴۹-۵۰)۔ جگہ۔ ۱۳۴) کہ ساتھ اذن اللہ کے

یعنی مردے کو زندہ کرنے، مادر زاد اندھے کو اچھا بھلا کرنے، کوٹھی کو تندرست بنا دینے اور مٹی کا جانور بنا کر اس میں روح کو پھونک دینے کی قدرت عنایت فرمائی۔ (ایک گروہ نے ان سب معجزات کی تاویل اپنی ہمالیات اور بیہودگی پر کی ہے لیکن مٹی کا پرندہ اور اس میں پھونک مارنے سے وہ بھی دم بخود اور مبہوت رہ گئے ہیں)۔

مقصود اس جگہ صرف یہ ہے کہ اگر بت میں روح پھونکنے سے حلول ثابت ہو سکتا، تو چاہیے تھا کہ ہر ایک جانور میں حضرت عیسیٰ روح اللہ حلول کر جاتے۔ اور یہ محال ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ قائم رہے اور جانوروں کو بدستور زندہ کرتے اور مردہ میں زندگی کو ودیعت فرماتے رہے۔ صحت حال کی روح سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہیے کہ مولیٰ کریم ذوالجلال والاکرام نے اپنے اذن یعنی امر کو اپنے بندے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ضمیر مبارک میں اجرا رکھ کر ہر فعل میں تکرار بِاِذْنِ اللّٰهَ یا بِاِذْنِیْ کو لازم رکھا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ روح

کا اجرا خواہ بہشتیت ایزد متعال کسی بندے کے ضمیر سے ہو یا بلا تواسل میرے امر کے ماتحت ہی ہے۔ اور سوائے اس کے کوئی صورت کلام الہی سے ثابت نہیں ہو سکتی۔

حاصل اس کلام سے (مطابق کلام اللہ مدارج و منازل انسان کے رُوسے) یہ ہوا کہ یہ حضرت انسان جس جگہ یا جس مقام پر مقیم ہو، مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ خواہ وہ سری وجود میں مخفی ہو یا رُوحی لباس میں ملبوس اور خواہ ظاہری وجود میں عالم شہود کا شجر ہو، بہر حال نص قطعی سے مخلوق ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور صحت حال کی وجہ سے تحقیق کی بساط پر سوائے اس کے کوئی عبارت درست نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر حالت میں انسان کی نفی کہیں پائی نہیں جاتی جو ہر امر حقیقت انسان پر دال ہے اور منازل و مراتب کی رُوسے ہر وصف میں موصوف اور اسی کے مطابق ہر اسم سے موصوم ہے جیسا اوپر ذکر چکا ہے اور دوبارہ بیان لا حاصل ہے۔ صرف اتنا لازم ہے کہ اس علیم و حکیم نے اپنے کلام کی شان کے مطابق اصول نزول کو ہمارے حال پر اور شان نزول کو ہمارے افعال پر مبنی رکھا ہے۔ اسی لیے انسان کو کبھی اعلیٰ اور کبھی اسفل حالت سے بیان فرمایا ہے، مثلاً کَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ نُّرُوْجٍ اور کَفَخْنَا دُوْحَنَا و مثلاً انسان کے وجود رُوحی یا نوری سے عبارت ہے۔ اور دوسری صورت حال میں بَشَرًا سَوِيًّا، بَشَرًا سَوِيًّا، رَاقِي خَالِقٍ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ و غیر ہم زمین کے میدان کا شجر ہے جو ہر امر اسفل سافلین کے موافق ہے اور احسن تقویٰ کی پہلی حالت کے مطابق پس اس عبارت سے یہ مقصود حاصل ہوا کہ یہ مدارج و منازل انسان کی حالت کے رُوسے ہو رہے ہیں اور ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رُوح جو ایک مقام کی حیثیت انسان کا

نام ہے، ہر امر مخلوق ہے۔ رہا امر جو غیر مخلوق ہے وہ رُوح سے الگ ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَكَفَخَتْ فِيْهِ مِنْ نُّرُوْجٍ وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَ الْبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ (۳۲: ۹-۱۰) پ ۳۷ کرتے ہیں۔

صاف عیاں ہے کہ امر اور خلق دو چیزیں ہیں۔ امر ہر چند خلقت کیا گیا نہیں ہے کیونکہ امر کی نسبت امر سے وابستہ ہے اور تخلیق کے میدان میں مخلوق کی طرف ہے یعنی جب امر کا ارادہ ہوا تو امر صادر فرما دیا اور کُن سے فیکون کا ظہور ہو گیا۔ مخلوق کے لیے تغیر کا عمل روا ہو سکتا ہے لیکن امر کے لیے کسی قسم کا تغیر جائز نہیں ہے۔ اور ارواح کی نقل و حرکت، آمد و رفت اور عروج و نزول شواہدات عقلی و نقلی سے مسلم ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ اور اس مضمون کے شروع ہی میں ایک حدیث شریف بطور استشہاد درج ہو چکی ہے دوبارہ اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہنا ہی پڑے گا کہ رُوح مخلوق اور امر ہر امر غیر مخلوق ہے۔ دیکھیے دوسری جگہ کیا ہی مفصل ارشاد ہو رہا ہے:

اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (پ ۳۷) خبردار اسی کے لیے پیدا کرنا اور حکم کرنا

جاتا چاہیے کہ ہر دو حالت انسان میں خلقت کا لفظ مستعمل ہے۔ اول از خاک آخر از لطف۔ پھر رُوح کے داخل ہونے کا ارشاد ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ مخلوق کا لفظ بشریت

کے لیے صادر ہوا ہے اور روح کے لیے کہیں خلقت کا لفظ استعمال نہیں ہوا جس سے مخلوق کا حکم روح کے لیے روا نہیں ہو سکتا۔

جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کا نام روح بُت میں داخل ہونے کے وقت رکھا گیا ہے۔ ورنہ قبل ازیں انسان ہی کے اسم گرامی سے موسوم ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ میثاق عوام اور خواص یعنی انبیاء کرام اظہار من الشمس ہیں جو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور صاف عیاں ہے کہ قبل از بشریت یعنی دھانچہ بے روح قرآن شریف سے انسان مکمل ثابت ہے اور بعد عالم شہود میں بھی انسان ہی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ بُت میں داخل ہونے اور فوری وجود کو خاکی پتلا میں ودیعت فرمانے کے سوا کوئی عبارت ان معانی میں درست ہو سکے، تو کتنا ہی پڑے گا کہ یہ حضرت انسان کا نام بُت کے مقابل میں روح سے موسوم کیا گیا ہے ورنہ روح اور انسان میں سوائے بشریت کے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی بارُوح انسان اور بے روح مُردہ۔

عزیز! سمجھ کہ نا فہمی کی بنا پر روح میں اختلاف واقع ہوا ہے ورنہ معاملہ بالکل صاف ہے۔ محققین کے نزدیک انسان کے چار وجود ہیں: بشری، ملکی، رُوحی اور برتری، بشری موجودات عالم دنیا، ملکی محسوسات، عالم برزخ۔ رُوحی معلومات، عالم ارواح جس کا عرف عالم امر سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور برتری، معرُوفات سے ہے۔ ملکی اور رُوحی دراصل ایک ہی دریا کے حُباب ہیں لیکن برتری میں نہ تحریر ہے نہ تقریر، نہ زبان ہے نہ کلام، سوائے اس کے کہ برتر ستر سے عبارت ہے جس کو خالق موجودات مالک کائنات

نے مخفی رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ حالت انسانِ ذکر کے قابل نہیں، بمصداقِ ھَلْ آتٰی عَلٰی الْاِنْسَانِ حِیْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ کَمْ یَکُنْ شَیْئًا مِّنْ کُودًا۔ تاہم انسان کی نفی نہیں ہوئی اور وہ اس لیے کہ عَلٰی الْاِنْسَانِ ہی فرمایا ہے۔ اب اس کو روح کہیں یا برتر سوائے اس کے علم کے میدان میں کوئی کلام نہیں ہو سکتی۔ محض خداوندی علم کے پردوں میں راز مخفی ہے۔ عارف باللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تاہم اس کا اظہار جرم ہے، مطابق حدیث شریف الْاِنْسَانُ بِرُوحٍ وَ اَنَا سُرَّةٌ۔ اور فرمایا وَمَا اُوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا۔

﴿﴾

باب دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابتدائے آفرینش

حمد

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلَائِكَةُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

حمد کس سے ہو سکے تیری خدا!

جبکہ تیری حمد ہے سب بر ملا

پھر حمد کس سے اور کون محمود، عبادت کس کی اور کون معبود، عرف کس کا اور کون عارف، وصف کس سے اور کون موصوف، نہ اس کی حصر نہ اس کی حد، الٰہ واحد۔ ایک خالق ایک مخلوق۔ حدت سے قدم کی تعریف محال، لم یزل و لا یزال۔ تسلیم، سیاہی، کاغذ، کاتب، کلام و زبان، سب حدت۔ نہ اس کی تعریف کے

لیے حرف نہ وجود، لا محدود، ہر جگہ موجود، نہ جوہر نہ عرض، اللہ تبارک و تعالیٰ و العزیز
نہ قضا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا

تخلیق انسان

اُس ذات بیچون نے اپنی صفات ذاتیہ سے اپنے ظہور کا ارادہ کیا، تو اپنے نور
معلیٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا ظہور عالم ادراج میں ظاہر فرمایا۔ گویا امر
کن سے فیکون کے فعل کو صادر کیا اور اپنی صفت ربوبیت سے سید المرسلین خاتم النبیین
آخر آمد بود فخر الاولین حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو رحمۃ اللعالمین کی صفت پر مبعوث کر کے خاص
کیا، اور اس نعمت بے بہا کا خاک کے پردہ میں ظہور فرمایا۔ جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام
سے ہوئی۔ ارشاد ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طٰیْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ
نُطْفَةً فِیْ قَرَارٍ مَّكِیْنٍ ۚ ثُمَّ
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ
اَنْشَاْنَهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ

اور بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو بہی ہوئی
مٹی سے پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک قطرہ
منی کا بیج جگہ مضبوط کے۔ پھر پیدا کیا ہم نے
منی کو لہو جما ہوا۔ پس پیدا کیا ہم نے لہو
جے ہوئے کو بوئی گوشت کی، پس پیدا کیا ہم نے
ہڈی کو ہڈیاں، پھر پونا دیا ہم نے ہڈیوں کو
گوشت، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو بدلیش دوسری

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (پک - ۱۳۸) پس بہت برکت والا ہے اللہ بہتر پیدا کرنے والا رکھ

اُس خالق بیکتا نے انسان کی تخلیق کو اول از خاک اور آخر از نقطہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب خلقت اول کا ارادہ ہوا تو ارشاد کیا:

إِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ ارْزُقُوْا خٰلِقًا بِبَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۚ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَكُنَّتُ فِیْهِ مِنْ دُوْحٰی فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدًا ۙ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمْعُوْنَ ۝ اِلَّا اِبْلِیْسَ ۙ اٰسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِیْنَ (پک - ۱۳۹) جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ بیشک میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ پس جس وقت میں اسے درست کروں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر پڑو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ٹھیکر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔

نعت میں بشر کا ترجمہ ردی الخلاق، چمڑایا ڈھا پنچہ ہے۔ تو جب سڑی ہوئی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا بُت تیار کیا گیا اور صحیح صورت بنا کر اس میں اپنی روح پھونک دی تو حسبِ الحکم سب ملائکہ سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اور جوں کا توں اکڑا بیٹھا رہا۔

قَالَ يٰۤاِبْلِیْسُ مَا صَنَعْتَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِیْدَیْ اَسْتَکْبَرْتَ ۚ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ (پک - ۱۴۰) فرمایا اے ابلیس! تجھے سجدہ کرنے سے کس بات نے روکا ایسی چیز کہ جس میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تیرا مرتبہ بلند ہے؟

تو شیطان نے دلیل پیش کی:

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ ۖ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ (پک - ۱۴۱) بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔

افسوس! معلّم الملکوت نے جب اپنی طرف رعوت اور کبر کی نظر سے دیکھا تو ایک ہی قدم میں لعنت کے گڑھے میں گر گیا اور اس کی محدود نظر نے اسے عجیب دھوکا دیا۔ یعنی اس کی دانش جو ہر کو چھوڑ کر محض عرض پر رہ گئی۔ ورنہ یہ اختلاف کیوں ہوتا؟

یہ لفظ انسان کسی حال میں اور کسی تغیر سے منقطع نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کے بیان اور عرف میں بے حد اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک صفات حیوانیہ (جو انسان میں پائی جاتی ہیں) کا نام انسان ہے، تو یہ سب حیوانات میں موجود ہیں۔ رہا عقل و دانش کا فرق، تو بے وقوف اور اندھا، گولگا، بہرا ہونے سے بھی انسان کی نفی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ لفظ مردہ انسان سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ وجود انسان ایک جامعہ انسان ہے اور انسان ایک برائی ہے۔ گو کسی حد تک یہ قابلِ اعتنا ہے لیکن فاسق کافر، منافق اور جاہل بھی انسان ہیں جن میں بہتر سے کوئی نشان نہیں ملتا، حالانکہ انسان ہونے میں سب مشتمل ہیں۔

یہ مسئلہ امر ہے کہ ابتدا سے انتہا تک تمام علوم کے حصول کا مرکز یہی وجود ہے۔ اور اس وجود میں انسان کے نزول فرمانے کا مقصود و مدعا یہی ہے کہ اول سے آخر تک کے علم سے عالم اور عارف ہو کر اپنے آپ کو پہچانے، تاکہ اپنے پروردگار کا عرف حاصل ہو

اور معلوم کرے کہ اس رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے۔

انسان کا وجود تمام صفات حیوانیہ اور روحانیہ کا جامع ہے۔ صفات حیوانیہ اس کی نسل کو قائم رکھنے کے لیے اور صفات روحانیہ اس کے کامل ہونے کے لیے۔ جو انسان صرف صفات حیوانیہ پر رہ جاتے ہیں ان کو حیوان بلکہ اس سے بھی گمراہ فرمایا ہے: **أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا مِنْهُمْ أَصْلَهُ** (پ۔ ۱۷) کیونکہ وہ اصل مقصود سے دور اور اپنے علم سے جاہل ہوتے ہیں پس جو اپنے آپ سے جاہل ہو وہ اپنے غیر سے زیادہ جاہل ہوتا ہے۔

معیتِ روح

باب اول میں روح کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے تاہم اس کے جگر میں ہنوز تشنگی باقی ہے جس کو سیراب کرنا از بس ضروری اور لازمی ہے۔ کیونکہ انسان کی تمام حالتوں کا اصل روح ہی ہے۔ سب حیاتی اسی سے ہے اور تمام حالتوں کا مرجع اسی کی طرف ہے۔ یہ خارجی وجود موجودات سے ہے اور ذہنی وجود محسوسات سے۔ اس کا تعلق روح سے ہے اور یہ معلومات سے ہے۔ جیسے ایک بھل مثلاً با دام کو لیجیے۔ اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے۔ جب پختہ ہونے کے بعد درخت سے جھرتا ہے، یعنی مدتِ شجر ختم ہونے کے بعد اس سے الگ ہوتا ہے تو وہ چھلکا اتر جاتا ہے۔ دوسرا چھلکا اُتار کر مغز با دام نکالا جاتا ہے پھر اس پر ایک بار ایک چھلکا ہوتا ہے جس کے اتر جانے سے سفید دو گیش

ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کاشوں کے درمیان لطیف اور صغیر الوجود مغز با دام کی پیدائش کا سامان ہوتا ہے اور اس میں روح با دام ہوا کرتا ہے جو اصل اور حیاتی با دام ہے اور یہ ایک امر الہی اور شانِ ایزدی ہے جو معیتِ خداوندی سے متعلق ہے۔ اور ہر چیز کی پیدائش اس کے حکم سے ہے اور اس کائنات اور فنا خداوند کریم کا فعل ہے لیکن ہمارے امر و فعل کی طرح نہیں ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوًّا (پ۔ ۱۸) اور خدا نے جو حکم فرمایا سو ہو چکا

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا (پ۔ ۱۹) اس کی شانِ توبہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ

اَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ۔ ۲۰) کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔

مولیٰ کریم کا ارادہ تو حقیقت میں مکن کا بھی محتاج نہیں، محض ہماری تقسیم کے لیے الفاظ کی قید رکھی گئی ہے۔ خداوند کریم مُرید ہیں، امر و فعل تابع ارادہ ہیں۔ تو جب ارادہ ہوتا ہو گیا۔

اس جملہ معترضہ کے بعد اب اصل مضمون یعنی روح کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ **وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ** کیونکہ یہ ہستی اور حیاتی کا اصل ہے اور ہر طرح کے جسدی و عنصری وجود کا قیام و ثبات اسی کے ساتھ ہے۔ اس کا علم سوائے حال کے درست نہیں ہو سکتا اور حال کو قال میں لانا دشوار ہے مگر بہت کم۔ اس لیے اگر روح کو مخلوق کہا جائے تو کس طرح اور قدیم کہا جائے تو کیسے؟ کیونکہ قدیم تو ذات باری تعالیٰ ہی ہے۔

جس طرح قرآن مجید کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے میں اختلاف واقع ہوا اور ناعاقبت اندیش عالموں نے اس کو مخلوق کہہ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے مباحثے کیے اور حکام وقت سے کوڑے لگوائے گئے، ایسا ہی یہ اشکال ہے۔ کیونکہ جیسے کلام ایک صفت بالذات مولیٰ کریم ہے اسی طرح امر بھی ہے اور مخلوق کا جامہ اس پر درست نہیں آسکتا ہے۔ کیونکہ مخلوق وہ ہے جو کُن سے فیکون کا لباس پہنے اور حادث کا وجود اس پر ثابت ہو جائے۔ اور یہ صفت بالفعل مولیٰ کریم ہے جو حکم خداوندی سے مفعول ہے۔

حضرت علی ہجویری لاہوری قدس سرہ کا فرمان مبارک کہ ”روح مخلوق ہے اور یہ فعل خداوندی ہے“ بجا و درست ہے۔ اور وہ اس طرح پر ہے کہ مخلوق میں روح کا تقرّف فعل خداوندی کے سوا نہیں ہے۔ اس امر یعنی کُن کا ظہور فیکون کے مترادف ہے اس لیے مخلوق میں روح کا تقرّف بحکم خدا اپنے محل و مقام کی رو سے مخلوق کا حکم رکھتا ہے، اور متحقق بالذات ہونے کی رو سے غیر مخلوق۔ یعنی کُن صفت بالذات اور فیکون صفت بالفعل۔ اور امر ایک صفت ہے جو قدیم ہے۔ کیونکہ خواہ فعل امر صادر ہو یا نہ ہو، امر کی نفی نہیں ہو سکتی۔ جیسے حَی، اَکَلِم، سَمِعَ، بَصِيرٌ، عَلِمَ، مَرِيدٌ، قَدِيرٌ۔

اور جو حضرت شیخ المشائخ علی ہجویری قدس سرہ نے رُوحیوں اور علویوں کے قول کو باطل کہا ہے، بہت درست فرمایا ہے۔ کیوں کہ اُفعول نے روح کو قدیم کہا ہے۔ جس سے اُن کی مراد خود ذات مولیٰ کریم ہے اور حکم اُن کا اسی پر ہے کہ یہ حرکات و سکنات

سب اسی کا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اُسی کے حکم یعنی امر سے ہے، تو اختلاف اُٹھ جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ہر انسان کی چوٹی پر قدرت میں ہے (مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِرِيسَتِهَا صِيْرًا) (پہ۔ ۵) اور جانور پر پھیلائے ہوئے کو ذات باری تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں (اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ طَافَتٌ ذَاتُ اُفْئُصٍ مِّمَّا يُنْسِكُصْنَ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ذَاتُ رُكْنٍ شَتَّىٰ بَصِيْرٌ) (۶۴-۱۹-۲۵)۔

علمائے ظاہر اس بات پر ہیں کہ احاطہ اور فعل اور حفاظت یہ سب کچھ علم سے ہے اور یہ خطا ہے، کیونکہ علم سے احاطہ بالذات روا ہو سکتا ہے لیکن علم کا احاطہ بدول ذات محال ہے۔ اور یہ معیت خداوندی ہے جس کے علم اور معرفت کی مثال اندھوں کے ہاتھی کی سی ہے۔ اس لیے ہر ایک نے اپنی سمجھ اور استعداد کے مطابق بیان کیا ہے اور وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے حق پر ہے۔ لیکن محققین کے کلام اصح اور جامع ہیں جن کو فضل ایزدی نے علم لدُن سے نوازا ہے۔ یہاں عقل و دانش عام کا تو کچھ کام ہی نہیں ہے

عاجز قیاس ہے یہاں وہم و خیال سے

نسبت کیا ہے ہماری پتھر کو غسل سے

خداوند تعالیٰ نے انسان کو اپنی سرشت پر یعنی اپنی صفت پر پیدا کیا ہے اور اس محدث وجود کو اپنی صفت کا عمل بنایا ہے۔ گو یہ محال ہے کہ محدث قدیم کا عمل ہو، لیکن یہ اس امر کا منافی نہیں ہے کہ اس کی تعریف اور صفت نہ ہو۔ بلکہ کل مخلوق خالق کی صفت اور تعریف ہے اور سب کی ہستی مولیٰ کریم ہی سے ہے اور انسان کو اس صفت سے خاص کیا

ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ ذات قدیم کے لیے نہ کوئی محل ہے نہ مکان، اس لیے محال ہے کہ محدث اس کا محل ہو۔ لیکن خالقیت کی تعریف کے ضمن میں کل مخلوق صفت خالق کا موجد ہے جو صفت بالفعل کے مترادف ہے۔ ذوالجلال والاکرام نے اپنے امر سے جس کو روح سے مومن کیا ہے اور تحقیق کے میدان میں نص قطعی سے کئی یعنی امر ہونے کی صورت میں نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ شَرْحِيْ کا اطلاق غیر مخلوق پر دال ہے، مشیت ایزد متعال نے اپنی شریعت پر روح کو بشریت کے پردے میں ودیعت فرمایا ہے اور انسان کو اس صفت میں خاص کیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

فَطَرَتۡ اللّٰهُ اَلْبَنٰی فَطَرَ اِنۡسَ ۙ
عَلَيْهَا لَا تَبۡدِلُ لَخَلِقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ ۙ
اَلۡدِّیۡنِ اَلۡقَبۡلَمۡۃَ وَلٰكِنۡ اَكۡثَرُ ۙ
اَلۡنَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ؕ اَلۡمُنۡبِیِّیۡنَ ۙ
اِلَیْهِ وَ اَتَّقُوۡهُ وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوةَ ۙ
وَلَا تَكُوۡنُوۡا مِنَ الْمُنۡشَرِکِیۡنَ ۙ

اللہ کی فطرت وہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے مت ہو جیو۔

(پ ۲۱-س دوم ۲۰: ۳۰-۳۱)

انسان کو مولیٰ کریم نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، نہ تبدیل ہوگی کبھی یہ سرشت۔ مفسرین اس بات پر ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر یعنی ہر بنی آدم کی فطرت انسانیہ اسلام پر ہوتی، خواہ بعد میں ماں باپ اسے یہودی بنالیں یا نصاریٰ یا مجوسی۔ لیکن

اس صورت میں لَا تَبۡدِلُ لَخَلِقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اَلۡدِّیۡنِ اَلۡقَبۡلَمۡۃَ کا مفہوم غلط ثابت ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا ثبوت دیا ہے جو اپنے محل پر صحیح اور درست ہے اور حدیث شریف میں بھی فطرت ہی کا لفظ آیا ہے۔ مفہومی غلطی کی وجہ سے فطرت کا ترجمہ اسلام کر دیا ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ:

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوۡرَتِهٖ ۙ
اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔

خداوند قدوس صورتوں اور شکلوں سے پاک ہیں اس لیے اس سے مراد محض صفت اور سرشت ہی ہے اور مولیٰ کریم کی صفات ذاتیہ سات ہیں: قَادِرٌ، حَیٌّ، قَرِیۡبٌ، سَمِیۡعٌ، عَلِیۡمٌ، بَصِیۡرٌ، کَلِیۡمٌ۔ تو ان ہی صفات سے انسان کو مزین فرمایا ہے اور اسی کو قیم اور سپہا راستہ بتلایا ہے کیونکہ اس کے بغیر راستہ نہیں پا سکتے چنانچہ حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے کہ مولیٰ کریم کا راستہ پائے تو زمین و آسمان میں نہ ملے گا اپنے دل کے گرد پھر پالے گا۔ اگر منظور خدا ہوا تو اپنے موقع پر مفصل ہوگا۔ اب اصل مضمون کی طرف لوٹتا ہوں تاکہ طوالت باعث طالت نہ ہو۔

تو اب دیکھنا ہے کہ امر صفت مولیٰ کریم ہے جس کا مبداء ارادہ ہے اور مرید ہونا رب العالمین کی ایک صفت صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اور ہر صفت مولیٰ کریم اپنی صفت کی مقتدی بھی نہیں بلکہ ہر وصف ذاتیہ و وصف کل لا محدود ہے۔ تو پھر امر مخلوق امر خالق کے مانند کیسے ہوں؟ امر الہی تو ایک شان و نشان ایزدی ہے۔ دیکھیے! قرآن شریف میں کیا ارشاد ہو رہا ہے:

لطیف قول ہے جو امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا ہے، کیونکہ رب کو رب کے غیر سے پہچانا محال ہے، اور یہ حال کے سوا نہیں ہے۔
یعنی اللہ عزہ

ارشاد مولیٰ کریم ہے:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ (پہ۔ ۱۸)

اور حدیث شریف میں وارد ہے:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ - جس نے پہچانا اپنے نفس کو بیشک اس نے پہچانا اپنے رب کو

فَهُمْ مِّنْ فِيهِمْ؟

انسان پر عرف الہی میں جو مشکل پیدا ہوئی ہے کسی اور مسئلہ کے لیے واقع نہیں ہوئی۔ بدیں وجہ جو کسی کی سمجھ میں آیا وہی ٹھان لیا۔ چشم بصیرت سے اندھے حقیقت سے بے خبر، اپنے ظن کے ٹوڑ پڑ سوار میدان توحید میں اپنے زعم سے گیند عرف کو انتہائے مقصود پر لے گئے ہیں، اور اپنے بھل کو کمال معراج سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ عقل و قیاس کا راستہ ہی نہیں۔ بقول بزرگے "عقل بڑی چیز ہے، لیکن جس ترازو سے سونے چاندی کو وزن کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہاڑ کو بھی تول سکیں" عقل کا احاطہ موجودات اور محسوسات تک ہے، اور یہ میدان اس سے ورار الورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ علم یعنی خبر صادق قرآن حکیم سے سنایا پڑھا، اس کے مفہوم کو اپنے ہی قیاس و خیال کے سانچے میں ڈھال لیا۔ مثلاً:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (پہ۔ ۱۷) کی تفسیر میں کہا کہ خداوند تعالیٰ برتر سب سائنات کے عرش پر بیٹھا ہے، اور جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ چیختی ہے۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ) اور نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْاَرْدِ (پہ۔ ۱۸) ہم اس کی طرف شاہ رگے بھی زیادہ قریب ہیں) اِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَخٰطِفُوْنَ (پہ۔ ۱۹) ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں) وٹھلہ آیات کے متعلق کہا کہ یہ فعل فرشتوں کا ہے، چونکہ وہ ذات معنیٰ آمر ہے اس لیے اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم

فَاَيُّ مَآ تُوَلُّوْا فَتَعْبُدُوْهُ ۚ وَجْهَ اللّٰهِ (پہ۔ ۲۱) جادھر بھی منہ کر د ا دھر ہی اللہ متوجہ ہے۔

میں وَجْهَ اللّٰهِ کو صاف جہت قرار دیا ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ (۲۲: ۱۱: پہ۔ ۲۲)

نہیں ہے مانند و مثل اس کے کوئی چیز اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

کو اپنی ہی مانند خیال کیا ہے۔

فرمان مولیٰ کریم ہے:

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ وَبِهِ (بیت رضوان اللہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے:

يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَكْبِكَ (جس دن کہ کھولا جائے گا پندلی سے اور سجدے

يَدُ حَوْنِ اِلَى السَّجْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ (پہ۔ ۲۳) کے لیے بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے (۲۳: ۶۸)

اب اگر ہاتھ اور پنڈلی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی مخلوق کے ہاتھ اور پنڈلی کی مانند خیال کیا جائے تو سخت فتور لاحق ہوگا اور پھر بت پرستی اور خدا پرستی میں کچھ فرق نہ رہے گا۔ عزیز! یہ عقل کی رد و کد کا مقام نہیں عقل کل اس جگہ درکار ہے جو محض فضل ایزد متعال ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور یہ عقل تو موجودات کے سمجھنے میں بھی عاجز ہے۔ مولیٰ کریم تجھے اپنے علم کی سمجھ عطا فرمائے، غور کر کہ ہوا ایک لطیف و جود عناصر موجودات میں سے ہے۔ سوائے فعل ہوا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ جس کے بعد جب حکم خدا سے متحرک ہوتی ہے تو سب بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ آہا! ہوا آگئی، حالانکہ کمرہ ہوا میں خلا ممکن ہی نہیں۔ سوائے حرکت و سکون کے فعل کے آنا اور جانا روا نہیں ہو سکتا۔ تو مولیٰ کریم کے نزول و عروج سے کیا علم ہو سکتا ہے؟

ہوا جب تیز چلتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہوا بڑی تیز چل رہی ہے۔ حالانکہ چلنا یا دوڑنا پاؤں کے عمل سے ہوا کرتا ہے۔ اور کسی چیز کو اکھاڑ کر پھینکا ہاتھ کی نسبت سے ہوا کرتا ہے۔ اور یہ ہوا کا فعل ہے کہ بڑے سے بڑے درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ اب ہوا کے ہاتھ اور پاؤں میں عقل سے تمیز ہونی چاہیے جو حال ہے۔ تو خالق موجودات میں اس قسم کا نشان دینا یا سمجھنا سوائے بہالت کے اور کیا ہو سکتا ہے جو عالم موجودات تو کیا تمام عالموں سے بالاتر اور لطیف تر ہے۔

حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی صاحب قدس سرہ العزیز نے اپنے مکتوبات شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ عالم موجودات یعنی عالم ناسوت سے عالم جبروت لطیف

اور عالم جبروت سے عالم ملکوت لطیف تر ہے۔ اور عالم ملکوت سے عالم لاہوت لطیف لطیف ہے۔ اور عالم لاہوت سے عالم ہاہوت لطیف در لطیف تر ہے، اور ذات معنی خالق کل ان سب عالموں سے بالاتر لطیف در لطیف ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۴: ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ - ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ - ۱۴۰۷ - ۱۴۰۸ - ۱۴۰۹ - ۱۴۱۰ - ۱۴۱۱ - ۱۴۱۲ - ۱۴۱۳ - ۱۴۱۴ - ۱۴۱۵ - ۱۴۱۶ - ۱۴۱۷ - ۱۴۱۸ - ۱۴۱۹ - ۱۴۲۰

گو بصارت قلبی کا راستہ بھی یہی آنکھیں ہیں لیکن اس آلہ کی محتاج نہیں۔ خواہ یہ بگڑ گیا ہو اور بظاہر بند بھی ہو گیا ہو۔ بموجب ارشاد ذات معنی بظاہر جو اس کی معرفت سے عاجز ہیں تاہم ذکر میں یہی آنکھیں فرمائی ہیں۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے :

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۚ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَنَاطٍ عَنْ ذِكْرِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ

سَمِعَاهُ (۱۸: ۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲) (سورہ کاف ۱۸، آیت نمبر ۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲)

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر ایک اعضاء کا فعل ہی اس عضو کی عبادت یا ذکر ہونا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زبان کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت یا اسمائے الہی کا ذکر، یا درود شریف کا ورد اور وعظ و پند امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دین کی تعلیم ہے۔ اسی طرح کان کا ذکر ان چیزوں کا سننا اور ہاتھ کا ذکر طاقت کا دین کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پاؤں کا ذکر چلنا ہونا کرتا ہے، خواہ جہاد کے لیے یا حج ادا کرنے کے واسطے۔ اسی طرح آنکھ کا ذکر سوائے دیکھنے کے نہیں ہو سکتا ہے، جو محض دیدار الہی ہے۔ کیونکہ سوائے اس کے آنکھوں کا کوئی ذکر درست نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف کے حروف کو پڑھنے کے لیے دیکھنا گو آنکھوں کی عبادت تو ہے لیکن اُمتی شخص جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، کافر نہیں ہو سکتا۔ بشرطیکہ نیک کردار اور صالح ہو۔ اور یہاں پر جن کی

آنکھیں یاد الہی سے پردے میں تھیں انھیں کافر کہا گیا ہے۔

اگر معرفت الہی کو تفصیل کے ساتھ لکھا جائے تو ایک الگ کتاب چاہیے۔

اس لیے اختصار کے پیش نظر اسی قدر پر اکتفا کیا گیا ہے *

معیت خداوندی

عُرف یا معیت خداوندی کا علم و عرف جس کا اصل ایک ہی ہے، ظاہر سے مطلقاً نسبت نہیں رکھتا۔ جیسے اوپر گزر چکا ہے کہ عالم ناسوت سے عالم جبروت لطیف ہے اور عالم جبروت سے عالم ملکوت لطیف تر ہے۔ اور عالم ملکوت سے عالم لاہوت لطیف در لطیف ہے، اور عالم لاہوت سے عالم ہاہوت لطیف در لطیف ہے۔ لہذا اس ہر عالم کثیف کو عالم لطیف سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے منفک اور ایک دوسرے کے منافی بھی نہیں ہیں۔ ہر ایک لطیف عالم کو اپنے قریب کے عالم کثیف سے تعلق ہے۔ مثلاً ہاہوت کو لاہوت سے، اور لاہوت کو ملکوت سے، اور ملکوت کو جبروت سے، اور جبروت کو ناسوت سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا روشنی کو روغن سے، اور روغن کو مغز سے، اور مغز کو دُجود سے، اور دُجود کو اپنے شجر سے، اور شجر کو اپنی جڑ سے یا عناصر ارضی سے۔

اللَّهُ تَوَدُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ

مَثَلُ تَوَدُّ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يُبْدِي ثَمَرَهَا ۚ

اللہ آسمانوں اور زمین کا ذر ہے۔ اُس کے

ذر کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک شجر

دیتا ہے۔

عزیز! مولیٰ کریم تیرے لیے آسان کرے، سمجھ! عالم موجودات سے عالم محسوسات کا احاطہ وسیع ہے، اور عالم محسوسات سے عالم معلومات کا احاطہ وسیع تر ہے اور عالم معلومات سے عالم معارف کا احاطہ بہت ہی وسیع ہے۔ اس سے ورعالم امر ہے، جو ان سب کے بالاتر ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ ان سب عالموں سے بدرجہا بالاتر ہے۔ عالم موجودات وہ ہے جو موجود ہے۔ جس کے لیے آنکھ سے دیکھنا یا ہاتھ سے ٹھونرنا روا ہے۔ اور یہ لطیف ہوا کثیف مادیات سے ہے۔ اور عالم محسوسات اثرات سے متعلق ہے جس کا ماحذ حواس خمسہ ہی ہیں، خواہ وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ مثلاً گرمی سردی کا لگنا، درد کا ہونا، بخار کا چڑھنا اترنا، اور رنج و راحت سے متاثر یا کسی اثر سے رنجیدہ، غمناک اور خوش ہونا ہوتا ہے۔ اور عالم معلومات علم سے علاقہ رکھتا ہے۔ جو کسی چیز کے عرف جاننا اور پہچانا ہوتا ہے، جو قوت حافظہ کے سپرد ہو کر دماغ میں قرار پکڑتا ہے اور یہ ظن اور گمان کے سوا نہیں ہے۔ عالم معارف علم عرف سے متحقق ہوتا ہے، اور یہ بصیرت قلبی سے ہے۔

علم اصول کے لحاظ سے ظن اور گمان سے نسبت ہے، اور عرف حکم۔ مثال اس کی اس طرح پر ہے کہ ایک گھڑ پانی سے بھرا ہوا سامنے پڑا ہے جس کی تراوت کو دیکھنے سے یہ گمان اور ظن غالب ہے کہ اس میں پانی ہے، اور یہ علم یقین ہے جب چینی اٹھا کر پانی کو آنکھ سے دیکھ لیا تو عین یقین حاصل ہو گیا۔ اور اگر اس کو چمکھ کر پانی کو

الْمَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ
كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ تَنْبُتُ فِي الْأَشْرَاقِ ۚ
وَلَا عَنْ يَمِينٍ ۚ يَكَادُ ذَنْبُهَا يُصْنَىٰ ۚ
وَكُلُّكُمْ تَمْسُسُهُ فَاْسٌ ۚ نُورٌ
عَلَىٰ نُورٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ
مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (۲۴: ۳۵۔ چل۔)

میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے
اور قندیل گویا موتی کا سا چمکتا ہوتا ہے۔ اس میں
شجرہ مبارکہ تریبتونہ لاشرقہ ہے۔ وہ
دراخت زیتون ہے کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ
مغرب کی طرف۔ اس کا تیل جلنے کو تیار ہے غور
اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ روشنی پر روشنی ہو رہی ہے
خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ
دکھاتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا
ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

ارشاد ایزد متعال ذوالجلال والاکرام اللہ نور السموات والارض ہے جس
نور کی مثال کیشکوۃ بیان فرمائی ہے۔ اب اگر اس مثال کو کسی خاص شخص پر منسوب کیا
جائے، جیسا کہ بعض مفسرین نے تحریر کیا ہے تو نور السموات والارض کا فائدہ نہیں
رہتا۔ اس لیے کہنا ہی پڑے گا کہ کل موجودات فی السموات والارض مثل روشن ان
کے ہے۔ اور زجاج عالم محسوسات سے اور چراغ مانند معلومات کے ہے۔ اور روشنی
مانند معارفات کے ہے۔ فرمان حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عَدَوْتُ سَبَقِي
بِرَبِّي یعنی پہچانا میں نے اپنے رب کو رب کے نور سے، مطابق فرمان مولیٰ کریم یٰھدی
اللہ لنورہ من یشاء ہے یعنی اللہ جل شانہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت

اس کی کیفیت سے شناسا ہوا تو حق یقین حاصل ہو گیا۔ تب ظن یا گمان باقی نہ رہا، تو حسب الحکم ان الظن کا یغی من الحق شیدا (پ۔ ۱۰)۔ یقیناً حق حقیقت سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا، عارف حاصل ہو گیا۔ کیونکہ جب روت حاصل ہوتی ہے تو ظن باقی نہیں رہتا۔

اس سے بالاتر عالم امر ہے جو شان ایزدی اور صفات ذاتیہ مولیٰ کریم سے ہے۔ اور وہ عالم ارواح سے متعلق ہے جس کے لیے اشاد ہوتا ہے: اِنَّا نُرْثِیْہُمْ اَمْرِیْ۔

عالم امر یا حکم سے بدرجہا بالاتر وہ احکم الحاکمین کی ذات معنی ہے جس کے عرف یا معیت کا علم محض فضل ایزدی سے وابستہ ہے۔ ان سب عوالم کو ایک دوسرے

سے لطافت اور مدارج کے لحاظ سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن تعلق یا واسطہ کے لحاظ سے ہر ایک عالم اپنے قریب کے عالم سے رشتہ دار ہے یعنی احکم الحاکمین کو اپنے حکم

سے یا امر کو اپنے امر سے اور امر کو میدان عرف سے اور عرف کو علم سے اور علم کو حواس خمسہ سے اور حواس خمسہ کو جمائیت یعنی عالم موجودات سے رشتہ ہے لیکن احکم الحاکمین

یا اس کے امر سے (جو سب علم اور عرف کا اصل ہے) علم بغیر عرف کے ہونا محال ہے۔ اور عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔

تو جب ایزد متعال ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت کاملہ سے تَفَعَّلَ رَفِیْہُ مِنْ شَیْءٍ دُیْجِی کی نعمت بے بہا کو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاکی مٹیلا میں

ودیعت فرمایا۔ یعنی حیاتی کو وجود کا، روح کو ثبت کا، انسان کو بشریت کا، اصل کو فرع کا، مجمل کو مفصل کا، اور برتر کو ظہور کا لباس پہنا دیا۔ تو راقی بجا علی فی الامر من خلیفۃ

کے ارادہ پر کلام کرنے والے ملائکہ کو اپنی شان لازوال کے تصرف اور علم لدنی کے اتقا اور ظہور سے متنبہ کرتے ہوئے اَنۡبِیَٔہُمْ بِاَسْمَآئِہِم کا حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد ہوا۔ تب خلیفۃ اللہ عالم امر کی مقدس حقیقت کو قلب اطہر کے ظرف میں لیتے ہوئے میدان عرف کی طرف قدم زن ہوئے اور علم کل سے عالم ہو کر احاطہ احساس کی راہ موجودات کے نام بتا دیے۔ تب ملائکہ کی طرف مخاطب ہو کر خالق موجودات نے فرمایا: اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

نفس

لغت کے لحاظ سے نفس کسی شے کی ذات کا نام ہے۔ اس میں بھی بہت اقوال ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک نفس کے معنی جسم ہیں۔ بعض نفس سے سانس اور بعض خون

مراد لیتے ہیں۔ صوفیائے کرام نے اس کے معنی خصائل ردیہ، اخلاق کیمیہ، عادات سفلیہ اور خواہشات رذیلیہ کے لیے ہیں اور وہ کسی حد تک درست ہیں۔ بارشاد حضرت علی

رجوری عرف داتا گنج بخش صاحب یہ سب صفات نفسیہ ہیں۔ ضرور ہے کہ صفات کے لیے عین ہو جس میں یہ صفات پائے جائیں۔ اور اس کے تین درجے ہیں:

ایک بموجب ارشاد اِنَّ النَّفْسَ لَمَآ سَآءٌ بِاَلْسُوۡۃٍ بُرَآۃٍ لِّیْ طَرَفِ حَکْمِ کَرْنِ وَاللّٰہِ دوسرا درجہ نفس لوامہ ہے جس کے متعلق لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِہِ الْیَمِیۡمَۃِ وَلَا اُقْسِمُ

بِالنَّفْسِ الْوَعَّاعَةِ میں اشارہ ہے اور اس کے دو رخ ہوتے ہیں، کبھی ہدایت کی طرف اور کبھی غفلت کی جانب۔

تیسرا نفس مطمئنہ، ذات معنی سے استقامت رکھنے والا۔ قرآن حکیم میں ہے
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً۔

تو معلوم ہوا کہ نفس کے صفات بدلتے رہتے ہیں اور مجاہدہ سے یہ پاک اور نیک بلکہ خداوند تعالیٰ کا مقرب اور مطمئن ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو نفس عین ہوا نہ کہ صفت۔ اور وجود یا خون یا سانس کے معنی درست نہیں ہو سکتے کیونکہ جب جسم بے روح ہو جاتا ہے تو یہ سب معنی فوت ہو جاتے ہیں۔

ہر چند نفس اور انسان میں سمات کے لحاظ سے یعنی قرآن شریف کی آیات سے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے اور اصل یہی ہے کیونکہ روح اور وجود کے سوا تیسری چیز اگر کوئی ممکن ہو تو بغیر روح کے اس کا اثبات ہونا چاہیے اور یہ محال ہے۔

چونکہ میرا مسلوب بیان اس کتاب میں انسان فی القرآن ہے اس لیے مجبور ہوں اور یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ روح اور وجود کے اختلاط سے نفس پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ابھی ظہور انسان نہ تھا یعنی خالی جسم سے مبرا تھا اور ذکر کے قابل نہ تھا۔ ذکر انسان کی ابتدا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اس خالی پتلا میں روح پھونکنے سے پہلے نہیں ہے۔

اور اگر ہے تو اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا یعنی انسان پر ایک وقت تھا کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا۔ گویا

وہ ایسی چیز تھا جو ذکر کے قابل نہیں۔ گو عالم ارواح یا عالم امر کا ذکر فی القرآن ہے لیکن اس کے علم اور حال سے واقف ہونا سوائے اس وجود کے نہیں ہے۔ ہاں انبیاء اور مرسلین کے لیے یہ قید نہیں جس کا ذکر ان شاء اللہ اپنے موقع و محل پر ہوگا۔

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وجود ذہنی اور لفظی کی نفی ہے اتحادی وجود کی نفی نہیں پھر نفس کا تو ذکر ہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اگر قبل از پیدائش خارجی ہوا تو وہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً کے سوا نہیں ہے جو محض ارادۃ الہی کا اظہار ہے۔ بعد میں فرمایا فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِی فَقَعُوْا لَہٗ سُبْحٰنَہٗ یعنی جب میں اسے درست کر کے اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو اسے گروہ ملائکہ! تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر جنت میں لسانا اور لغزش کی وجہ سے اُخْطَا مَقَامٍ مِّنْ مُّسْتَقَرَّاتٍ مَّتَّعْنَا اِلٰی حَیٰثٍ کی قید لگا کر میدان دنیا میں ٹھیرانا وغیرہ واقعات ظہور میں آئے۔ لیکن یہاں بھی روح اور مٹی کے بت کے سوا تیسری چیز کا نام نہیں۔ کئی مقام پر قرآن کریم میں نفس کا لفظ ہی انسان پر بولا گیا ہے۔ اب ناممکن ہے کہ نفس غیر روح خواہشات اور صفات سینہ سے متصف وجود میں کوئی تیسری چیز ہو، تاکہ اس کو عین کہیں۔ سو یہ سب صفات حضرت انسان ہی میں پائے جاتے ہیں، جو منظر گل ہیں۔

حضرت علیؓ جویری قدس سرہ نے لکھا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے:

وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اَیْ مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ بِالْفَقْدِ فَقَدْ

عَرَفَ سَرَّيْهِ بِالْبَقَاءِ وَيُقَالُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالذُّلِّ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعَزَّةِ
وَيُقَالُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَبَوِيَّةِ فَقَدْ عَرَفَ سَرَّيْهِ بِالْاِسْتَوْبِيَّةِ۔ جس نے اپنے
نفس کو پہچانا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا یعنی جس نے اپنے نفس کو فانی سمجھا اس نے اپنے
رب کو باقی سمجھ لیا۔ اور کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو ذلت سے پہچانا اس نے پہچانا اپنے رب کو
عزت سے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو عبودیت سے پہچانا اس نے اپنے رب کو
ربوبیت سے پہچانا۔ پس جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ سب معرفت سے محجوب رہتا ہے۔ اور اس سے
مراد اس جگہ انسان کی معرفت ہے۔ اور لوگوں کا اختلاف اس میں ہے پس میں معارفہ کے سبب ہے۔

کیا ہی خوب اور درست کہا ہے۔ مولیٰ کریم ان کا بھید زیادہ سے زیادہ پاک
کرے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آخر انسان یا انسان کی ہیئت ہی کو نفس کنا پڑے گا۔
کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہر طرح کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ ماں سے
انس اور خوراک کے لیے دودھ کی ضرورت، رفتہ رفتہ خوراک و لباس، دوست و دشمن کا
احساس، بڑا ہو کر حرص و شہوات کا بندہ اور تفاخر و عزت کا شہیدا ہو جاتا ہے جو سراسر
مایہ نفس ہے۔ روحانیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تعلیم اور علم کے بغیر نہ خدا کا پتہ نہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرف۔ خورش و پریش اور خواہشات حیوانیہ کے سوا کچھ بھلا
معلوم نہیں ہوتا ہے۔ انہی صفات کی بنا پر مولیٰ کریم نے ارشاد فرمایا:

أَوَلَيْكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أَوَلَيْكَ هُمْ يَفْقَهُونَ (پ: ۱۷)

ایسے لوگ چار پائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے
بھی زیادہ گمراہ۔ اور یہی غافل لوگ ہیں۔

اپنی صفت اور حال میں تو حیوانوں کی مانند ہیں، اور اشرف المخلوقات انسان
ہو کر حیوانی صفات میں رہنا ان سے زیادہ گمراہ ہونا ہے کیونکہ اس کی صفات حیوانیہ
اور صفات روحانیہ یعنی طاقت و ہمت، فکر و عقل، سعی اور ارادے جو سب روح سے
وابستہ ہیں، دنیوی زندگی کے فوائد اور بدنی تعیش کے حصول کے لیے محنت اور
تکلیف اٹھاتے ہوئے خرچ ہوتے جاتے ہیں۔ سوائے موت کے کوئی بھی چیز نہیں جو
ان کو حیران پریشان اور مرنے کے بعد کی فکر کے لیے مجبور کرے اور وہ بھی شاذ۔ ہر ایک
انسان ایسی غفلت میں مستغرق ہو رہا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی ادھر متوجہ ہونا دشوار
معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک تو یہ ایک عادت زمانہ سمجھی جاتی ہے کہ ایسا ہوتا آیا
ہے اور ہونا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو نظام دنیوی کیسے رہ سکتا ہے؟ بوڑھے زیادہ عمر
میں خوار ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ نہ یہ علم ہے کہ انسان کیا چیز ہے، کہاں سے آیا، اور
کہاں گیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بعض اسی سبب دہریہ بن گئے اور کافر ہو گئے۔
آخرت پر ایمان لانا ان کے لیے ایک خام خیالی اور من گھڑت باتیں تصور ہوئیں جیسا کہ
قرآن شریف میں تصریح کے ساتھ فرمان ایزدی بآواز بلند پکار کر غفلت کی نیند سے
جگا رہا ہے!

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
فَنَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا
الدَّهْرُ (۴۵: ۲۴-۲۵) (پ: ۱۷)

اور انہوں نے کہا کہ بس یہ ہماری دنیا کی زندگی
ہی ہے کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہم کو زمانہ ہی
ہلاک کر دیتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِلهَاتُنَا مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۚ وَكَوْتَرَىٰ
اِذْ وَفَقُّوْا عَلَىٰ سُرْبِهِمْ ۖ قَالِ الْكُفْرُ
هَذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَسَائِدُ
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ
تَكْفُرُونَ ۚ (۲۹: ۳۰ - پ ۶)

اور انہوں نے کہا کہ بس یہی ہماری دنیا کی زندگی
ہی ہے اور ہم (مرنے کے بعد) پھر زندہ نہیں
کیے جائیں گے۔ تم تعجب کرو گے جب ان کو
دیکھو گے کہ پروردگار کے سامنے کھڑے کیے
جائیں گے اور وہ کہے گا کیا یہ (دوبارہ زندہ ہونا)
برحق نہیں؟ تو جواب دیں گے کیوں نہیں؟ پروردگار
کی قسم (بالکل برحق ہے) خداوند کریم فرمائیں گے تو جو کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔
کاش! کہ آج اس وقت کو جانتے جب کافر افسوس کے ہاتھ مل کر کہے گا:

يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَآ اَبَآءَ (پ ۶) اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔

یعنی انسان (جس کی حیات ابدی ہے) نہ ہوتا، تاکہ عذاب سے بچ جاتا۔ آخرت کی ہستی
کے انکار کی وجہ سے ایمان اور عمل سے بے بہرہ رہتا رہا۔ وہ یقین جو مرنے اٹھنے پر
تھا، جاتا رہا اور آخرت کی جاتی جو ہمیشہ کی جاتی ہے، اس پر یقین آگیا۔ تب یَلَيْتَ بَيْنِي
کی صدا بلند ہوئی اور اپنے کیے پر نادم اور گناہ کا اقرار اور بے نہایت مغایت نقصان
سے علم ہو گیا۔ اب اگر خواہش ہوئی تو یہ کہ ایک دفعہ دنیا میں جانا نصیب ہو بفرمان الہی:

اَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ
كُذِّبْتُ لِي كَرَّهًا ۖ فَكُفْتُ عَنْ
يَجِبُ عَذَابُ دِيكُمُ لِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

الْمُحْسِنِينَ ۚ (پ ۶) نیسکو کا رد میں ہو جاؤں۔

مگر بے سود، کہاں لوٹنا اور کیسا واپس جانا۔

اب یہ جو کچھ بھی ہوا، ہر چند اسباب مختلف ہیں لیکن اصل سبب اور عام صورتوں
میں بہیمیت یعنی نفس کا حجاب ہی سدا رہا ہو گیا۔ ورنہ نجات کا خیال ہر بشر کو لگا ہوا ہے۔
موت کے بعد جی اٹھنے کے لیے عمل صالح، خشوع و خضوع، عجز و نیاز، خوف ورجاء، فکر،
قلق، سعی و محنت وغیرہ جن کی ضرورت تھی، نفس پر شاق اور گراں گزرے اور بظاہر حیاتی
اور حظوظ نفسانی پر فریفتہ ہو کر انکار کرنا آسان معلوم ہوا۔ سچ ہے کہ جاہل کے لیے دو
رکعت نماز باخلاص پڑھنا دوزخ میں داخل ہونے سے زیادہ دشوار ہے۔

چونکہ یہ دنیا میدان آزمائش اور یہ وجود آزمائش کا اصل ہے اس لیے اس کے
اسباب نہایت قوی ہیں کیونکہ رُوح کے توسل سے عناصر اربعہ کی گھڑت میں جو قوتیں پیدا
ہوئیں جن کو حواس خمسہ کہنا بجا ہے، ان سے ہر طرح کا احساس پیدا ہوا۔ آنکھ نے جو دیکھا
کانوں نے سنا، زبان چکھنے سے آشنا ہوئی اور باقی حواس کو مس سے تاثیر ہوئی۔ ان
سب کی تاثیر کا اثر دماغ میں پہنچا اور قوت حافظہ کے سپرد ہو کر قلب پر ہویدا ہو گیا۔ اس
تاثیر کے جذب سے ہزار کیفیات کا پیدا ہونا شروع سے ثابت ہے۔ مثلاً آنکھ جب
کسی خوبصورت چیز کو اخذ کرتی ہے تو دل فوراً اس کی مزید طلب کے لیے بے تحاشا
لپکانے لگتا ہے گویا یہ دوزہر آلودہ تیر بلا ارادہ دل کو ڈس لیتے ہیں۔ طرفہ ماجرایہ کہ جو
اثر بدیابیک دل پر ہوتا ہے وہ اسی اثر کو زیادہ چاہنے لگتا ہے، حتیٰ کہ رات دن اسی تصور

کی تصویر حیرت بن جاتا ہے۔ آخر اس کی محبت دل میں گھر کر لیتی ہے اور عشق تک ذوبت پہنچ جاتی ہے کہ جان بھی قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں عقل کام نہیں کرتی، تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی۔ نفع و نقصان کی سمجھ دماغ سے اٹھ جاتی ہے اور ایک دھن میں سیدھا قوت ارادی سے بلا کے گڑھے میں گرا جاتا ہے۔

در اصل اس ساری کارگاہ حیات میں نفس یا انسان کی ان تینوں صفات یعنی نفس امارۃ بالسور، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ہی کا ظہور ہے جن کی تفصیل آئندہ اوراق میں پھیلی ہوئی ہے۔

امانت الہی کا حامل

کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جذبات نفس (آمارۃ بالسور) جن کا مختصر بیان اوپر کیا گیا ہے مولیٰ کریم کی طرف بڑھتے اور جس مقصود کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے حاصل کرتا۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کی تیز سے اس کا دماغ درست ہو جاتا اور یہ اپنے صحرا کا المستقیم کو پہچان لیتا۔ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ سے عالم ہو کر حیات ابدی سے عارف ہو جاتا۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ سَرَابَهُ کی حقیقت اس پر روشن ہو جاتی، تب اس امانت کا حق ادا ہوتا جس کو زمین و آسمان اٹھانے کی تاب نہ لا سکے، پہاڑ اس کی بار آوری سے دم بخود ہو کر رہ گئے اور مشیت ایزدی نے

اپنی خاص حکمت سے اس کو اٹھانے کی جرأت دی اور وہ بے بہا نعمت اس کے قلب میں ودیعت فرما کر اس کو امین کے اسم سے موسوم فرما دیا۔

اِنَّا عَمَرْنَا الْاَرْضَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَكٰفٍ اِنَّ يَحْمِلْنَهَا وَاَشَقَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِّعَذَابِ اللّٰهِ الْمُنِيعِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُشْرِكِ وَالْمُشْرِكِ وَكَذٰبُكَ اللّٰهُ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا ذٰخِرًا (پٹ - س)

ہم نے بار امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ اور انسان نے اس کو اٹھالیا بیشک وہ ظالم اور جاہل تھا تا کہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور مہربانی کرے اللہ مومن مردوں پر۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ہر چند امانت پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کے نزدیک امر نہی اور عباد الہی ہے، اور اکثریت اسی پر ہے۔ اور بعض نے اس کو محبت کہا ہے لیکن سوائے محبت کے امانت کے وجود پر کوئی دوسرا لباس درست نہیں ملے گا۔ کیونکہ امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بطور ودیعت کسی کے سپرد کی جائے۔ اور امر و نہی کا جمع کرنا انسانی فعل کا مقتضی ہے۔ اگر یہ ہی کہا جائے کہ امر و نہی اور اطاعت و عبادت بار امانت ہے اور یہ اس کا اٹھانے والا ہے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد کلام پاک ہے:

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
مَا فِي الْاَرْضِ الْمَلٰٓئِكُ الْقٰنُذُوْنَ
الْحٰمِيْنَ الْحٰكِمِيْنَ (۱۰۶۲-۱۰۶۳) (پہلا۔ ۱۰۶۲)

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک
ذات، زبردست، حکمت والا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَالْجَبَّارُ وَالتَّجَوُّدُ (پہلا۔ ۱۰۶۳)

بڑیاں اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔

اور فرمایا:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْخٰبِرُ مَخْفُوْهُ
كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ (۱۰۶۴-۱۰۶۵) (پہلا۔ ۱۰۶۴)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کئی آسمانوں میں اور
زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور
جائزہ پر پھیلانے ہوئے بھی سب اپنی نماز اور
تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔

اس مضمون کی بہت سی آیات کلام مجید میں وارد ہیں اور ہر چیز امر کی خوشی سے تابع ہے
تو پھر آئین اور اشفقین کا فائدہ نہیں رہتا۔ بار امانت کی علت تو آزمائش ہے۔ تاکہ
آزمائیں ہم منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو امانت
میں خیانت کی رو سے اور مومن مرد عورتوں پر مہربانی کریں۔

حامل امانت ہونے میں مومن مخصوص نہیں ہیں بلکہ سب انسان شامل ہیں۔ لیکن
مومن کو اس خیانت کے ظلم اور شرک میں ملبوس ہونے سے مستثنیٰ فرمایا ہے اور مشرک اور
منافق کو بوجہ شرک اور نفاق کے عذاب کی دہرنا کر ڈرایا ہے۔ ہر چہ انسان میں

دونوں جہان سے نشان ہیں۔ یہ شرف و بزرگی اسی وجہ سے ہے کہ اس کا معاملہ مولیٰ
کریم سے محبت کا ہے اور یہ اس کا حامل ہونے میں مخصوص ہے۔ باقی صفات حیوانیہ تو
کل حیوانات میں پائی جاتی ہیں لیکن محبت کا جامہ سوائے انسانی وجود کے کسی دوسرے
پر درست نہیں آسکتا۔ یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہ (پہلا۔ ۱۰۶۴) کی دولت اس خاکسار ہی کے نصیب
میں آئی ہے۔ لیکن فرمان ایزدی کے مطابق یہ محبت کے عرف سے بھی جاہل ہے اور
اس کے غیر عمل پر صرف کرنے کی بنا پر ظالم اور مشرک۔

یاد رہے کہ محبت اور چیز ہے اور ضرورت اور رغبت اور چیز۔ ہر ایک انسان اور
حیوان کو خوراک کی ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے جب خواہش کی گئی چیز
اس کو نہیں ملتی تو اس کی طلب میں بے قرار ہوتا ہے، مل جانے پر بڑا خوش ہوتا ہے۔
لیکن سیر ہو کر کھا لینے کے بعد جب ضرورت نہیں رہتی تو اسی چیز کو جس کی طلب میں پہلے
بے قرار تھا دوبارہ کھانے سے کراہیت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو محبت اور کراہیت
میں کیا نسبت؟ دوسری رغبت، سو ہر جنس کو اپنی جنس سے رغبت ہے۔ گویہ محبت کے
قریب ہے مگر اس میں بھی کچھ نہ کچھ غرض پائی جاتی ہے جو محبت کی ضد ہے۔ خالص محبت
میں غرض کا پایا جانا عیب ہے۔ محبت محض محبوب کے لیے ہی خاص ہوا کرتی ہے غرض
وجود کی کسی حاجت روائی کا نام ہے اور محبت میں وجود بلکہ جان بھی کوئی وقعت نہیں
رکھتی۔ اس لیے اگر من دون اللہ سے محبت ضرورت اور رغبت کی راہ سے ہو تو اس کو
محبت کہنا روانہ ہوگا۔ اور اگر ایسی محبت ہو جیسی مولیٰ کریم سے ہونی چاہیے، جو حقیقت لیماں

ہے تو وہ شرک ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۲: ۱۶۵-۱۶۶)

مومن خاص کو بھی قوت لایموت سے چارہ نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہر بشر (مومن، ولی، پیغمبر سب) کو لازم ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس سامان کے ہونے سے ان کو محبت اور نہ ہونے سے طلب نہیں ہوتی ہے۔ ان کا جینا، مرنا، تمام افعال و حرکات مولیٰ کریم ہی کے لیے ہوتے ہیں اور ہر حال میں وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کے میدان میں رضا کی بساط پرورو دکے سایہ میں پرورش پارسے ہیں اور طلب کے راستہ پر اسی کی توفیق سے چل رہے ہیں اور فرمان ایزدی:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ
الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ (۲: ۱۶۶)

کے تصرف سے تغیر و تبدل کی کروٹیں بدل رہے ہیں۔ گو بشریت ایسی بلا ہے کہ علانی متعلقہ فکر مند ہی دیتے ہیں لیکن ایسے شخصوں کو نسیان میں دُون اللہ لازم ہوتا ہے اور اپنے حال میں فرصت ہی نہیں پاتے جس کو حفاظت من اللہ کہنا روا ہے۔

حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی آنکھیں کانٹا لگ گیا۔ کئی دن کے بعد کسی عرض کی کہ حضور! کانٹا تو نکال لیا ہوتا، فرمایا فرصت ہی نہیں ملی۔ اور بظاہر کوئی کام تھا ہی نہیں جس میں مشغول ہوتے۔ اسی لیے مردان خدا کا قول ہے کہ جس نے ہمارے ظاہر کو دیکھا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے ہمارے باطن کو پایا برسر راہ ہوتا۔

کارپا کاں راقیاس از خود مگیر

ہچوں باشد در نوشن شیر و شیر

حضرت آدم کی جنت میں سکونت

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا
رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
الظَّالِمِينَ ۝ فَكَانَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ
عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ

اور ہم نے کہا اے آدم! تو اور تیری بی بی

دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے با فراغت

بہاں سے چاہو کھاؤ۔ لیکن اس ایک

درخت کے نزدیک مت جانا، ورنہ ظالموں

میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان کو اس سے

پھسلا دیا اور جس مقام میں وہ تھے وہاں سے

نکال دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ! تم ایک دوسرے

کے دشمن ہو۔

مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ہر ایک نے اپنے معلومات اور استعداد

تخریر کیا ہے۔ جو اصل معانی کے خلاف واقع ہوا ہے۔ کیونکہ اگر جنت کو ایک باغ دنیا ہی تصور کیا جائے تو پھر مطابق ارشاد مولیٰ کہ ہم:

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوَاءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفُ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَرَقٍ الْجَنَّةِ (۷: ۲۲، پ: ۹)

کہ پتوں کا اترنا اور بہشت کے پتوں سے ستر کا ڈھانکنا کس وجہ پر درست ہو سکتا ہے؟ اور معاً یہ سوال بھی پیدا ہو گا کہ اگر جنت دنیا ہی کا باغ تھا تو آج کافروں اور مشرکوں، دہریوں اور منافقوں کے نہایت عمدہ اور خوشگوار باغ موجود ہیں، تو پھر نعمات عظمیٰ اور باغ دنیا میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ تو کہنا ہی پڑے گا کہ یہ سراسر نادانی اور ایسی تاویل ہے جس کے سوائے کچھ چارہ نہ ہو سکا۔ ورنہ اس تفسیر کی معنوی بساط پر کچھ وقت نہیں ہے۔

عزیز! جان، کہ یہ برزخ انسانہ ہے جس کے بغیر کوئی حقیقت و انکشاف درست نہیں ہو سکتا، اور اس کی حدود و حصر کا اندازہ بے انتہا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اپنے تخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گودیں لیے بہت پیار کر رہے تھے اور جذبات پدری از حد مومزن تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا "ابا جان! آپ کو مجھ سے محبت ہے؟" فرمایا "ہاں" فرمایا "تو بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟" ارشاد ہوا "ان سے بھی"۔ فرمایا "تو میری والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے؟" ارشاد ہوا "ان سے بھی"۔ پھر فرمایا کہ نانا جان سے؟" فرمایا

ان سے بھی۔ پھر سوال کیا "ابا جان! اللہ تعالیٰ سے؟" ارشاد ہوا "سب سے بڑھ کر"۔ بولے کہ "ابا جان! آپ کا دل ہے یا سراسے؟" سبحان اللہ! خورد سالی میں یہ سمجھ۔ قصہ مختصر حضرت علی المرتضیٰ شاہ ولایت کو جوش محبت الہی اس قدر غالب ہوا کہ فرزند ارجمند کو صدر مبارک سے لگایا اور نسبت حق سے برزخ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیراب کر دیا۔ اور فرمایا: یَا وَلَدِیْ فَاکْرِمْ فِیْکَ بِکَیْفِیْکَ دَآءُکَ وَ دَوَّاءُکَ فِیْکَ لَیْسَ شَیْءٌ خَارِجًا عَنْکَ اَنْتَ اَمْرٌ اَلِکِتَابُ بَیِّنٌ اَلَا تَپْنِیْ جِسْمَکَ کَچھوٹا سا خیال نہ کر۔ دونوں جہان تیرے ضمیر کی وسعت میں ایسے ہیں جیسے طشت میں۔ یہ ہے حقیقت انسان، جس کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہوا۔ لیکن عوام کے معدے اس فقے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس مسئلہ کے سمجھانے کے لیے اس شکل کو حل کرنے اور اس حقیقت کے انکشاف کے لیے اس علیم حکیم نے انسان کے برزخ کی رونت کا انحصار خواب پر رکھا ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

اللّٰهُ یَمُوتُ بِالْاَنْفُسِ حَیْنَ مَوْتِهَا
وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَاوِیْهَا فَیَمُوتُ
اَلِیَّ قَضٰی عَلَیْهَا الْمَوْتُ وَیُرْسِلُ
اِلَیَّ الْاُخْرٰی اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی دَرَانِ فِیْ
ذٰلِكَ لَا یَتَلَقَّوْنَ لِقَآؤَہُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ

(۳۹: ۴۲-۴۳، پ: ۳)

معلوم کیا چاہیے کہ برزخ دو وجہ پر ہے۔ ایک قبل از پیدائش اور دوسرا بعد از انتقال

اور یہ سب کے لیے یکساں ہے خواہ انسان کس درجہ میں ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ عوام الناس کو اس کا علم سوائے خبر کے نہیں لیکن انبیا و مرسلین کے لیے یہ برزخ ہماری مانند نہیں ہے۔ یا دوسرے معنوں میں ان کے لیے ہر دو برزخ نہیں ہوا کرتے۔ بمصادق فرمان محققین کہ عام مومن جو کچھ دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے، اور ولی نوم یعنی اُوں نگہ میں دیکھتا ہے اور اعلیٰ درجہ کے اولیاء اللہ بالکل خفیف نوم میں جو قریب بہ بیداری ہوا کرتی ہے۔ لیکن پیغمبر و مرسل کے لیے یہ نوم نہیں ہوا کرتی بلکہ بالکل بظاہر ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عصا اور ید بیضا ظاہر میں پایا اور عوام کے زور و پیش کر دیا۔

مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ ہر کیفیت برزخ مملکت انسانیہ کا آئینہ ہے خواہ محبوب ہو یا مکشوف۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن اس وجود عنقریب سے جو سب حجابات کا آلہ ہے، نیند میں خلاصی پانے والا ہوتا ہے، اور ولی نقوڑی سی نوم میں اس بلا سے نجات حاصل کرنے والا، اور مرسل اس بلا سے بحکم خدا منزہ ہوا کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کافر حیوۃ الدنیا میں مَحِيشَةً ضَنْكًا کے مطابق مَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمٰی (پٹ - تہ) کا مرئیکب ہو جاتا ہے اور مومن کیشرسہ صَدَسَا کے مطابق حیات ابدی اور طاقت و تصرف کا مختار کر دیا جاتا ہے:

اَوْ مِّنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نَوْمًا يَكْتُمُ فِيهِ فِي النَّاسِ كُنْ
مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
بھلا ایک شخص کہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو
زندہ کر دیا اور اس کو نور دیا کہ اس کے ساتھ لوگوں
میں چلتا پھرتا ہے اس شخص کے برابر ہے جو اندھیرا

مِنْهَا كَذَلِكَ يُزَيِّنُ لِكَافِرِينَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲۳: ۶) پٹ - تہ
یہ پڑا ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا، اسی طرح
بھلا دیکھا ہے کافروں کو جو وہ کر رہے ہیں۔

اور مرسلین کا حال جس سے کما حقہ واقف ہونا ہمارے حتم میں نہیں ہے، عجیب و غریب ہوا کرتا ہے۔ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ولی بھیدیں رویت کو پاتا ہے، جیسے حضرت مجدد الف ثانی قدس سترہ کا ارشاد ہے کہ جن مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج ہوا ہے فقیر کو بحکم خدا رویت نصیب ہوئی ہے۔ مدینۃ الاولیاء کا نشان اپنے حال سے حضرت شیخ ابن عربی قدس سترہ نے بھی فرمایا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بظاہر نماز خسوف میں کھڑے محراب کی طرف ید مبارک کھڑھایا مگر مصلحت اور ستر کو مستور رکھنے کی بنا پر ہٹایا اور صحابہ کے استفسار پر فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے ایک انکور کا خوشہ توڑنا چاہا۔ اور اگر میں توڑ لیتا تو تم زہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے۔

یہ ایک لمبی حدیث شریف مسلم و بخاری شریف دونوں میں مذکور ہے اور صاحب مشکوٰۃ نے اسے صلوٰۃ الخسوف کے باب میں نقل کیا ہے مفصل وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اس حصہ کے الفاظ درج ذیل ہیں:

كَانُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَائِلِينَكَ
تَنَافَوْا لَتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا
ثُمَّ سَأَلْنَاكَ تَنَكَّكَتَ فَقَالَ رَأَيْتُ
رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَنَافَوْا لَتَ وَمِنْهَا عَقُودًا
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو
دیکھا کہ آپ یہاں کھڑے کوئی چیز لینے کا قصد
فرما رہے تھے پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ
اپنے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے

وَلَوْ أَخَذْتُمْ ثَمَرَهُ لَكُلْتُمُوهُ مِمَّا بَقِيَتْ
الدُّنْيَا
ایک غرضہ اگر کالینا چاہا اور اگر میں لے لیتا
تم دنیا کے باقی رہنے تک کھاتے رہتے۔

تو اب کتنا ہی پڑے گا کہ یہ جنت میدان دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیاں
تھی جس کو برزخ سے تعبیر کرنا ہمارے حال کے موافق بجا اور درست ہو گا۔ ورنہ اوپر گزر
چکا ہے کہ مرسلین کے لیے برزخ مطلق رہا نہیں ہے یا ان کا برزخ اور ہے اور ہمارا اور۔
ان پاک ہستیوں کا برزخ اسرار الہیہ میں سے ہے جس کے علم سے ہم کو حصہ نہیں ہے اور
مطابق فرمان الہی اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الدُّنْيَا خَلِیْفَةً لِّیْہِیْ مَا تَابَہِیْ پڑے گا کہ یہ جنت حیات
دنیا ہی میں میدان دنیا سے بالاتر اور مملکت انسانہ کی باطن پر موافق ارشاد لم یزل مُلْكًا
کَیْوُومًا ہے جو بلا محنت و مشقت بلکہ بلا طلب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عنایت فرمایا
گیا۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَإِذَا دَأَبْتُمْ ثَمَرَ آيَاتِ رَبِّكُمْ
مُلْكًا كَیْوُومًا (۷۶: ۲۰ - ۲۱ - ۲۲)
اور جب دیکھے گا تو اس جگہ دیکھے گا تو بہت
نعت اور مملکت بہت بڑی۔

لیکن ساتھ ہی آزمائش کا ٹھکر کھڑا کر دیا اور فرمایا:

لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا
مِنَ الظَّالِمِينَ (۲: ۳۵ - ۳۶)
اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں
میں سے ہو جاؤ گے۔

آخر کار ابلیس لعین نے سمجھا کہ آدم اور بنی آدم کے لیے یہ نعت غلطی و بدعت فرمائی
گئی ہے۔ ہر چند کوشش کی اور اپنے قاعدے کے مطابق جس چیز کی منع حضرت آدم علیہ السلام

کے ضمیر میں پانی رغبت دلائی اور جھوٹی قسم کھا کر دھوکا دیا۔ لغزش کھانے کی وجہ سے جنت سے
اتار دیے گئے، کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَقَالَ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ
الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مَلَکِیْنَ أَوْ
تَكُونُوا مِنَ الْخَالِدِیْنَ ۚ وَقَاسَمَهُمَا
إِنِّیْ لَنُکْمَلَنَّ لَیْسَ الْوَصْدَیْنِ ۚ
اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس
درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں
فرشتہ بن جاؤ، یا بیاں پر ہمیشہ رہنے والے
نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی
کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔
(۲۰: ۲۱ - ۲۲ - ۲۳)

اب غور و فکر سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کے
جنت سے نکلنے اور لباس کے اتارے جانے کا قصہ تنبیہاً ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھنا کہیں تم کو
اسی طرح جس طرح تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دھوکا دے کر جنت سے
نکلوا دیا تھا، تم کو بھی دھوکا نہ دے۔ فرمایا ہے:

فَبَیِّنَآ اٰدَمَ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطٰنُ
کَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَیْکُمُ مِنَ الْجَنَّةِ
یَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لَیْرَیْہُمَا
سَوَآءًا ۚ اِنَّہُمْ یَذِکَّرُوْنَ ۚ وَفِیْہِ
مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَہُمْ ۚ وَ لَآ جَعَلْنَا
الشَّیْطٰنَ اَوْ لِیًّا لِّلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ
اسے آدم کے بیٹھا نہ بکائے تمہیں شیطان
جیسے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے
اتار لیا تھا ان سے لباس ان کا تو کہ دکھائے
ان کو شرمگاہیں ان کی بیشک وہ دیکھتا ہے تم کو
وہ اور اس کا کہیں طرح سے کہ نہیں دیکھتے تم کو
تحقیق کیا ہم نے شیطان کو دوست واسطے ان

(۴: ۲۷-۲۸-۲۹)

لوگوں کے کہ نہیں ایمان لاتے۔

اب معلوم ہونا چاہیے کہ بنی آدم کو کسی جنت میں داخل ہیں جس سے نکلنے کا احتمال اور شیطانِ رحیم کے فریب دینے کا خطرہ ہو، جس کے لیے تنبیہ خاص من اللہ نازل ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تنبیہ کسی اور نعمت کے لیے ہو جس کی مثال حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جنت یعنی نعمتِ عظمیٰ سے فرمائی ہو لیکن اس سے پہلی آیت:

یٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ لِبَاسًا
یُّعَارِضُ سَوَاقِکُمْ وَرَیْثًا وَّرِیْثًا
اَلتَّقْوٰی ذٰلِکَ حَیْثُ ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ
اللّٰهِ لَعَلَّکُمْ یَذَّکَّرُوْنَ (پڑھاؤ)

اے آدم کے بیٹو! بیشک! اتنا رہا ہے ہم نے تمہارا
یہ لباس کہ ڈھانکتا ہے شرنگا میں تمہاری اور
باعثِ زینت ہے۔ اور ایک لباسِ التقویٰ ہے،
یہ بہتر ہے اور یہ اللہ کی آیات (نشانات) میں سے
ہے، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

(۷: ۳۶)

میں دونوں لباس کی تصریح ہے اور اس میں تمام بنی آدم شامل ہیں۔ لباسِ یَدَاعِی سَوَاقِعُ
 تو سب پر روشن ہے، مگر لباسِ التَّقْوٰی عالمِ مثال کا شجر ہے جس کا علم خواص کے سوا عوام الناس
 کو نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ وہ اپنے برزخ فی الوجود یعنی خواب میں کبھی اپنے آپ کو برہنہ اور
 کبھی لباس سے مزین دیکھتا ہے۔ علم اور جہل کو نظر انداز کرتے ہوئے صحتِ حال کے رُوسے
 حضرت آدم اور بنی آدم ہر دو لباس (ظاہری و باطنی) کے حصول میں یکساں ہیں اور یہ مسلم امر ہے
 کہ لِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ جنتی لباس ہے جو جنت سے خارج ہونے کی صورت میں ازگیا۔
 تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لباس جنت کے سوا نہیں ہے، اور جنت اس لباس کے سوا نہیں ہے۔

ہر دو لازم مزموم ہیں۔ یہ لباس (دریشتا) کسی لغزش یا گناہ سے اترنے والا نہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام اور بنی آدم اس لباس میں مشرک ہیں اور کسی گناہ عظیم سے بھی یہ لباس نہیں اترتا۔ اور لباس التقویٰ سے ایک جیتھڑا بھی باقی نہیں رہتا، تو نور ایمانی کے ترازو میں غور و فکر سے موازنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ جس طرح یہ لباس عوام کے لیے مخفی ہے اسی طرح جنت بھی پوشیدہ ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ جنت یا دوزخ موت کے بعد ہی ہوگی۔ جنت ایمان اور اعمال صالحہ کا اور دوزخ کفر اور بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ میدان دنیا میں کا ایک شجر ہے جس کی جگہ انسانی ضمیر کے موازنہ میں ہے۔ اصل اور فرع کا سا حال ہے۔ نور ایمانی کے تحت میں اعمال اصل کی مانند ہیں اور فرع ان کی تفصیل اور نمود فی الآخرة ہے۔ ﴿کَمَا قَالَ اللَّهُ:

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَى ۖ أَصَلِّ سَيِّدَنَا

جو کوئی یہاں (اس دنیا میں) اندھا ہے، وہی
آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اور راستے سے

بہت ہی بھٹکا ہوا ہے۔

(۱۷: ۷۲ - ۷۳ - ش)

اور اس کی تفسیر یوں ارشاد فرمائی ہے:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ إِلَّا بَصَافُورٌ وَلَكِنْ تَعْمَىٰ
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (پک سرائی)

اور وہ (اندھا بن) یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں،
بلکہ دل اندھے میں جو کہ سینوں کے اندر ہیں۔

سری جگہ سورہ لیس میں فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا

وَمِنْ خَلْقِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ
فَقَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ (۹: ۳۰-۳۱) (پ۔ ۳۱)

پچھے بھی ایک دیوار کر دی اور (اوپر سے) ان کو
(اس طریق سے) ڈھانک دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے

اور تیسری جگہ مومن اور کافر کے غنیم اور وسعت کے مطابق فرمایا:

أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ
قَتَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا
كَذَلِكَ نُزَيِّنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (۱۲: ۶-۱۱) (پ۔ ۳۱)

کیا جو شخص کہ مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کیا
اور اسے دروغت کیا کہ اس کے ساتھ لوگوں میں
چلا پھرتا ہے اس شخص کی مانند ہے جو ایسے اندھیل
میں ہے جن سے وہ نکل نہیں سکتا، اسی طرح سے
زینت دیا گیا ہے واسطے کافروں کے جو وہ کرتے تھے۔

یہ ہر دو حالت انسان فی الدنیا اور فی الآخرہ اظہر من الشمس ہیں جو اس کے اعمال کا
نتیجہ ہیں۔ ورنہ خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے انسان کو عین دین پر پیدا کیا ہے۔ فرمان
مولیٰ کریم ہے:

فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ فَطَرَتِ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ (۳۰: ۳۰-۳۱) (پ۔ ۳۱)

فطرت خدا کی کہ بنایا اور پر اس کے آدمیوں کو
نہیں بدلنا واسطے پیدائش خدا کی کے۔ یہ ہے
دین درست اور یسکن اکثر لوگ نہیں
جانتے ہیں۔

محض حجاب جو دوزخ کا اصل اور موجب عذاب ہے، انسان کی ضلالت کی وجہ سے ہے
ورنہ دین الیقیم جو خلقت انسانہ سے وابستہ ہے سب نعمات اس کے غلام ہیں۔ لَا تَبْدِيلَ

لِخَلْقِ اللَّهِ اس امر پر شاہد ہے کہ کوئی عارف ہو یا محبوب مقبول ہو یا مردود اس کی فطرت
میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ محض بُعد و قرب، اعلیٰ و بصیر سے عبارت ہے۔ مطابق:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الْحَيَاتُ وَلَا الْمَيِّتُ وَلَا الْأَمْوَاتُ (۱۹: ۳۵-۳۶) (پ۔ ۳۱)

اور نہیں ہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا۔ اور نہ
ہی اندھیرا اور روشنی، اور نہ ہی سایہ اور
دھوپ، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو
سکتے ہیں۔

اور یہ سب ہمارے ہی عارفہ کی دہر سے ہے جو حال کے مترادف ہے، ورنہ اس رحیم الودود کی
طرف سے وَلَا تَقْرَفُ الْعَيْنُ عَلَيْكَ وَلَا تَعْلَمُكَ فَتَتَذَوَّنَ (پ۔ ۳۱) اس امر پر دال ہے کہ مولیٰ کریم
ذوالجلال والاکرام نے ہم پر تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور یہ تمام نعمتیں مطابق لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
اصل کے موافق ہیں اور فرع ہمارے کہ جسے لحاظ سے ہے۔ لیکن اصل میں تغیر و تہدیس ہے۔
محض میدان آزمائش میں آکر ہوا و ہوس کا شکار ہو گئے۔ صرف اس سے زکیٰ حاصل کرنا
ہی اتم کامیابی ہے، اور اس میں رہ جانا خاک میں ذلیل و خوار یعنی اسفل سافلین کا مقیم ہونا
ہے جو تمام مصیبتوں کا گھر اور نامرادی کی جڑ ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّهَا (۹۱: ۹-۱۰) (پ۔ ۳۱)

بیشک مراد کو پہنچا جس نے پاک کیا اس کو، اور
یقیناً نامرود ہوا جس نے گھاڑ دیا اس کو۔

اب نور ایمانی سے معلوم کرنا چاہیے کہ مطابق ارشاد ذوالجلال والاکرام زکیٰ حاصل
کرنا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کے مترادف ہے، اور یہی مقصود اور حصول ہے۔ اور خاک میں

منا یعنی اس مقام سے ملے ہوئے ہونا سراسر محرومی اور نامرادی ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ فطرت اللہ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مالک حقیقی نے اس کے تغیر و تبدل کو روا نہیں رکھا ہے، یہ اس سے مبرا و منزہ ہے۔ بلکہ منازل و مدارج، صعود و نزول، بعد و قرب، کفر و اسلام، شرک و ایمان، سب اس کے نشیب و فراز کا نتیجہ ہے۔ انسان کے لیے یہی صراط المستقیم ہے۔ **وَأَنَّا بَلَدْنَاهُ وَأَنَّا إِنَّمَا يَرَىٰ حُجُوتَ** اسی کی آمد و رفت سے عبارت ہے۔ فطرت کی رو سے انسان احسن تقویم اور آخری منازل یعنی عالم شہود مطابق **مُسْتَقَرٍّ وَمَتَّاعٍ إِلَىٰ حِينٍ** کی وجہ سے اسفل ساقین، ہوائے نفس کا گرفتار۔ ہاں جس نے حق تعالیٰ اللہ میں سعی کی اور توفیق الہی اس کے شامل حال ہوئی، اس مقام سے بفضلہ تعالیٰ خلاصی پانے والا ہوا۔ **ذِكْرُ** اے موعود کو پائے ہوئے، طلب غیر کو دل سے ہٹائے ہوئے، قلب سلیم کو پہلو میں سجائے ہوئے، تقاو مشاہدہ الہی لامتناہی کی روت سے منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت راستہ کا ایک مقام ہوتا ہے۔ مومن اپنے ضمیر میں مطابق **عَزَّ وَجَلَّ** اس کے عرف سے عارف ہو جاتا ہے۔ لیکن مرسلین کو بالکل بظاہر روت حاصل ہوتی ہے، عوام کی دانش اس سے عاجز ہے۔ ولی کو برتر یعنی بعید میں یہ معنی حاصل ہوتے ہیں، لیکن پیغمبران عوارضات سے مبرا و منزہ ہوتا ہے۔

مذہب اس عبارت سے یہ ہے کہ ہرگز کسی آدم کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ان مقامات یا حالات کو جو پوشیدہ ہیں، عالم موجودات، محسوسات، معلومات، معروضات، عالم موجودات کی روت تو بالکل ہر کہ و نہ پر روشن ہے۔ عالم محسوسات ہر قسم کے احساس کم و بیش سے

متاثر ہونا ہے اور احساس کی راہ سے ظاہری و باطنی علم کا حصول عالم معلومات سے ہے۔ لیکن عالم معروضات سوائے روت کے درست نہیں ہو سکتا۔ اس عزیز الحکیم نے یہ سب انسان کے ضمیر میں ودیعت فرمائے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ان سب کا حامل بنایا ہے۔ سرشتی توفیق سے اس کی خلقت کو مکمل بنا کر اپنی فطرت پر آفرینش کیا ہے۔ جو میدان آزمائش میں کسی قدر اختیار دے کر اس طرح ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا
يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ
خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي أُمًّا يَزْمُ الْقِيَمَةَ
رَحْمَةً مَّا يَشْفِقُكُمْ ذُرِّيَّتُهُ يَنْصَلُونَ
بَصِيرَةً (۴۱: ۴۰-۳۹ - سنا)

عمل کے میدان میں انسان چار حالت سے خالی نہیں ہے: کافر، فاسق، مومن اور ولی۔ کافر اپنی فطرت کو محبوب کرنے والا، فاسق باوجود یقین رکھنے کے عمل میں قاصر ہونے کی وجہ سے محروم، مومن خدا کے فضل سے امیدوار اور کوشاں، اور ولی باری تعالیٰ کی توفیق سے ذکی حاصل کرنے اور اپنی فطرت تک پہنچنے والا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ فطرت کی کسی حالت میں نفی نہیں ہے جس کی تفصیل میں بہت طویل ہے۔ مراد صرف یہ ہے کہ فطرت اور مملکت انسانہ دو چیز نہیں۔ یہ وسعت فطرت انسانہ کی ہے جب اسفل سے نجات حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے عوالم بالاتر سے معارف روت ہر جاتی ہے۔ اس جگہ الگ مثال کی ضرورت

نہیں، صرف حالات حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کافی ہیں کہ لغزش کی وجہ سے ان مدارج عروج سے مہبوط ہوا تو فوراً لباس بھی اُترا اور حال کے دُور سے گر گئے تمام کیفیات اور اپنے مقام اور اس کی رویت سے برطرف ہو گئے چونکہ اس معاملہ میں آدم اور بنی آدم یکساں ہیں، آج حجاب کے دُور ہوتے ہی ان مدارج پر عروج ہونا سنت اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی

اوپر گزر چکا ہے کہ میدان دنیا یا انسانی ضمیر میں یہ مدارج و معارج مثل اصل کے ہیں جو تحت ایمان ہے۔ اور عمل کے میدان میں مانند فرع، اور کما حقہ نمود بعد از انتقال فی الآخرة ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس عزیز الحکیم نے فطرت انسان کو اپنی فطرت پر اور عین حکمت پر مبنی رکھا ہے جس کے منازل و مدارج میں عجیب کیفیات کی وسعت ہے۔ یعنی عالم موجودات میں اسباب ظاہری خورش و پرورش اور مکان و غیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقام میں جسے ذات پاک نے افضل مافیلین فرمایا ہے، گویا احسن تقویم بنا کر اس مقام کا مطابق مستقو و متناع الی رحلین مقیم بنایا ہے، یہ عاجز انسان محل و مقام کے دُور سے اسی کا حکم رکھتا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ اس میدان میں آزمائش اور علم و دانش کے حصول اور طور و زام کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ قید انسان عین حجاب اور سراسر غفلت اور گمراہی کا سرمایہ ہے۔ سرتاپا اس بلا میں مبتلا، اپنی کشتی کا ناخدا اور اپنی خواہشات کا شہید ہوتا ہے۔ تاہم فطرت انسانہ اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ اپنے اصلی مقام پر پہنچے۔ خواہ اثرات اجساد جو عوارضات ارضیہ کے

مترادف ہیں، مانع بھی ہوں اور ہمیشہ کے لیے محجوب موجب عذاب اور دوزخ کا ایستادن ہی کیوں نہ ہوں، مولیٰ کریم کی رضا کے خلاف ہے۔ اور وہ اس لیے کہ مشیت ایزد متعال اس کے برعکس ہے اور فطرت انسانہ کا ارادہ ازلی کے خلاف ہونا محال ہے۔ محض سرشتی توفیق کے اختیارات جو سراسر آزمائش کے میدان کا شجر ہے، یہ اس کا ثمر ہے۔ جو کُلہ ماکوئی کی زبردست سنت کا نتیجہ ہے کَمَا قَالَ اللہ تَعَالٰی:

وَ اَنْتَ عَلَیْہِمْ نَبَا الْاٰیٰتِیْنَہٗ
اٰیٰتِنَا فَاسْلَمْ مِنْہَا فَاتَّبِعْہُ الشَّیْطٰنُ
مَکَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ . وَ تَوَشَّکُنَا
لَرَفَعْنٰہُ رِبْعًا وَ لَوَکُنَّہٗ اَخْلَدَ رَاحِی
الْاَرْضِ وَ اَتَّبَعْہٗ ہُوَ فَنَشَلْہُ
کَمَثَلِ الْکَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْہٗ
یَلْهَثْ اَوْ تَتَرَّکْہٗ یَلْهَثْ ۚ ذٰلِکَ
مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا
فَاَقْصَوْا الْقَصَصَ لَعَلَّہُمْ
یَتَفَكَّرُوْنَ . (۴ : ۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸)

اور پڑھ اور پان کے قعدہ اس شخص کا کہ دینِ نبی
اس کو نشانیاں اپنی پس نکل گیا ان میں سے ہیں
پیچھے لگایا اس کو شیطان نے پس ہو گیا گمراہوں
اور اگر چاہتے ہم البتہ بلند کرتے ہم اس کو ساتھ ان کے
یعنی نشانوں کے دیکھیں وہ گم گیا طرف زمین کی
اور پیروی کی خواہش اپنی کی پس مثال اس کی مانند
مثال کتے کی ہے اگر بوجھ رکھے تو اوپر اس کے زبان
ٹکائے یا چھوڑ دے اس کو زبان ٹکائے۔ یہ ہے
مثال اس قوم کی کہ جھٹلایا نشانوں ہماری کو پس
بیان کرتے ترکہ وہ فکر کریں۔

مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ وہ اَخْلَدَ اِلٰی الْاَرْضِ کا مترکب ہوا یعنی مقامات
افضل پر ہمیشگی چاہی اور اسی کو پسند کیا، اس لیے اس حجاب میں قَوْمًا عِدْمِیْنَ کی طرح غوہین

میں سے ہو گیا۔ اپنی اصلی فطرت کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مقیم بنا دیا، یَوْمَئِذٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّكَ
کے ابدی حجاب میں گرفتار ہو گیا، کل نعمات سے محروم ہو گیا۔ گو فطرت میں کسی قسم کا تغیر واقع
نہ ہوا لیکن حجاب در حجاب میں ابدی محجوب ہو گیا۔ هَلَّاكَ حَتَّىٰ سُلْطٰنِيَّةُہٗ کے مطابق مُلْكًا كَبِيْرًا
سے بے نصیب ہو گیا۔ دَاٰتِبَعٌ هُوَہٗ کے رو سے کتوں کے زنجیر میں جکڑا گیا۔ یہ ہے مقامات
الانسان کا آخری مقام یعنی اسفل سافلین کی حقیقت اور حصول۔

قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انسان کا پہلا مقام ہستی یعنی هَلَّاكَ حَتَّىٰ سُلْطٰنِيَّةُہٗ
حَتَّىٰ قَوْلِہٖ الدَّٰہِرُ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّا کُوْنًا (انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا گذرا ہے
کہ یہ کوئی ذکر کی گئی چیز نہ تھا۔ اللہ عزوجل جس کا ذکر کرنا منع اور مخفی ہے۔ دوسرا مقام عالم ارواح جس کا
ذکر عوام اور خواص کے لیے اظہار من الشمس ہے تیسرا مقام عالم شہود یعنی میدان دنیا جو جہدی
وجود کے موافق اور مترادف ہے، ذکر ہو چکا ہے۔ اب دوسرے مقام کی نسبت بیان کرنا
لازمی ہے جو عالم معروفات سے ہے۔ عالم ارواح سے عالم اجساد یعنی موجودات تک
نزول انسان ہے۔ لیکن واپسی پر مطابق کلام الہی ایک اور ميعاد بھی مقرر ہو چکی ہے جس کو
عالم برزخ سے تعبیر کرنا درست ہے، کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَّكُمْ قَوْلَہٗ طِبْنِ ثُمَّ دہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ پھر

فَقَضٰی اَجَلًا وَّ اَجَلٌ مُّسَمًّی عِنْدَہٗ مقرر کی اجل اور ایک اور اجل مقرر کی ہوئی ہے

ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ (۲: ۷۰-۷۱) نزدیک اس کے۔ پھر تم شکرت کرتے ہو

اس کا زیادہ تر تعلق عالم دنیا سے ہوتا کرتا ہے، گویا یہ بھی میدان دنیا ہی سے ہے۔ ہاں حدیث

شریف سے ثابت ہے کہ قبر میں یا تو ایک کھڑکی جنت سے یا دوزخ کی طرف سے کھل
جاتی ہے۔ یا تو باغ رضوان ہو جاتی ہے یا دوزخ یعنی نار کا حفرہ۔ ہر ایک انسان کے لیے
اس کا حال منکشف ہو جاتا ہے۔ عالم دنیا جس سے مراد ضمیر فی الوجود ہے اصل میں میاں ہی
تھا جیسا انکشاف ہوا۔ نص قطعی سے ثابت ہے چنانچہ اوپر گزر چکا ہے کہ جو دنیا میں مُردہ
ہے آخرت میں بھی مُردہ ہے، جو دنیا میں اندھا ہے آخرت کو بھی اندھا ہوگا، اور یہ اندھا بین
اور مردہ ہونا فی الضمیر ہے نہ بظاہر یعنی اس کا مُردہ ہونا اور اندھا ہونا روحانیت کی بساط
سے ہے نہ بظاہر بشریت سے، بلکہ جامعہ بشریت میں پوشیدہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کافر
نافرمان کے لیے فطرت موجب عذاب اور مومن کے لیے راحت اور تمام نعمتوں کی حامل اور
صراط المستقیم ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر مقام و محل کے رو سے اسباب بھی اسی کے موافق ہوا
کرتے ہیں۔ بشری یا اجساد کے لیے دنیا و مافیہا کے اسباب غور و غور و پوشش اور
مکان وغیرہ اور عالم روحانیت میں یہ سب کچھ اسی کے مطابق فوری وجود ہے جس کو جنت کہنا
روا ہے۔ اسی لیے کافر کو سوائے حجاب کے برزخ یا فی الآخرة میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن
مومن کے لیے وجود دیا وجود کے موافق روحانی باغ اور مَا تَشَٰہَدُہٗ الْاَنْفُسُ کے مطابق ہر
قسم کی نعمت جس کو جنت کہنا روا ہے حاصل ہوگی۔ دنیا میں مومن خاص یعنی ولی اللہ کو یہ حجاب
نہیں رہتا تو وہ سر میں جنت کو پہالتا ہے، اور گاہے اس میں مقیم بھی ہوتا رہتا ہے۔ جس کو
مدینۃ الاولیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے چونکہ انبیاء و مرسلین کے لیے من اللہ یہ حجاب نہیں

ہوتا اس لیے وہ بالکل بظاہر جنت کو پاتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داخل ہونے اور نکلنے کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے۔ ہر سے کوئی نشان نہیں ہے۔ بالکل ظاہر پرکلمات مبارکہ ہیں جو حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ کافر عین حجاب ابدی میں گرفتار ہیں۔ باوجود مملکت رکھنے کے ظلمات کے گڑھے کے مفید خیر الدنیا والآخرۃ اور مومن اپنی مملکت پر حاوی، اپنی سلطنت کا شہنشاہ جنت و ما فیہا کو آغوش میں لیے ہوئے، اس کی نعمات کو عمل کے ثمر سے بھائے ہوئے لگا ہے عالم خواب میں اپنے مقام کو دیکھتا ہے۔ اور ولی ہمتہ میں ان سب کیفیات سے عارف ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر کے لیے بالکل عیاں صورت ہوتی ہے کیوں کہ وہ اس وجودی بلا سے انہی خلاصی پائے ہوئے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی فطرت یعنی سرشت پر مکمل بنا کر بلا طلب جنت میں داخل کر دیا اور شجرۃ النفس سے جس کو مادہ ارضیت یا بشریت کناروا ہے، منع فرما دیا۔ ہر چند لغزش کی وجہ سے اھبطوا کے مرتکب ہوئے لیکن سوائے حجاب کے فطرت اللہ میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی، توبہ کے بعد پھر جگہ ملی۔

آج عام بنی آدم کے لیے بھی فطرت انسانیہ میں کسی قسم کی کمی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ لَا تَبْدِلُ یٰلَہٗ اَکْبَرُ کے مطابق کبھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اسی سنت کے موافق بنی آدم کے لیے اس اپنے مقام پر پہنچنے کی علت اس جامع بشریت سے خلاصی پانے اور حجاب من اللہ دور ہونے کے سوا اپنی مملکت یعنی جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ اور یہ امر مسلمہ اور متفق علیہ ہے کہ مرنے سے پہلے جنت میں داخل ہونا روا نہیں۔ لیکن قرآن حکیم سے ثابت ہو چکا ہے کہ جنتی اور

دورخی اسی عالم شہود ہی میں بن کر جائے گا جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے *

نسبت انسان

نسبت ایسے تعلق کو کہا جاتا ہے جس میں اتحاد تام ہو۔ اور اس کے کئی اقسام ہیں مثلاً ذاتی، صفاتی، کسبی۔

ذاتی نسبت تو انسان کو انسان کے ساتھ ہے جس میں تمام بنی آدم یکساں ہیں۔

صفاتی نسبت، نوعیت و جنسیت کے لحاظ سے صفت بالذات کے مترادف ہے

جس میں کمی بیشی عوارضات کی وجہ پر ہے۔ یعنی ایک کمزور ہے دوسرا توانا، ایک لنگڑا دوسرا درست

ایک اندھا ہے اور دوسرا بصیر، علیٰ هذا القیاس۔ لیکن اس نسبت کا تعلق جو ذات کے ساتھ

ہے اس میں مطلق فرق نہیں ہوا کرتا، خواہ بظاہر جو ارح کسی عارضہ کی وجہ سے بگڑ ہی گئے ہوں

کیونکہ بظاہر جسمانیت کے تغیر و تبدل سے روح یا اصل انسان کی فطرت میں کسی قسم کا تغیر و تبدل

ہونا روا نہیں، مطابق فرمان مولیٰ کریم فَطَرْنَا النَّاسَ عَلَیْہِا سَآءً لَا تَبْدِلُ یٰلَہٗ اَکْبَرُ

اللہ (پاک، بڑا) بناوٹ اللہ کی ہے کہ بنایا اور اس کے انسانوں کو۔ نہیں بدلنا واسطے پیدائش خدا کی ہے۔

رہا کسبی، سو یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک صنعتی اور دوسرا عملی۔ صنعت و حرفت کا تعلق تو

فی الدنیا ہے جس کا اثر خمیر پر بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن عملی کا نتیجہ ہر چند فی الآخرۃ ہے جس پر مدارج

و منازل عروج و نزول، عذاب و ثواب، گرفت و نجات اور قبض و بسط کا انحصار ہے۔ گو فطرت

میں کسی قسم کا فرق لاحق نہیں ہوتا لیکن راستہ کا حجاب جو سراسر موجب عذاب اور دوزخ کا اصل ہے اور مقصود و حصول جو سراسر حجاب کے دور ہونے سے عبارت ہے، افعال و اعمال کے اثرات کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔

عزیز! جان، کہ انسان کی نسبت اس ذات پاک سے ہر کے میدان میں متفق بالذات ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ نسبت انسان اس ذوالجلال والاکرام کے ساتھ واقعہ ہے، اور جو اور قرب باری تعالیٰ کے سوا یہ کسی مقام و محل کی تقدیر نہیں۔ عروج و نزول سے منزہ، مدارج منازل سے مبرا۔ اس کے بیان کے لیے زبان نہ وہم نہ گمان، سب عوارضات سے ورا بافدا۔ جب اس خالق موجودات نے ارادہ ظہور فرمایا تو عالم ارواح کی طرف کئی کا ارشاد فرمایا اور ذیکون کی بساط پر تمام ارواح کا ظہور ہو گیا۔ تب عالم ارواح سے انسان کو مناسبت پیدا ہو گئی۔ گفت و شنید، سوال و جواب، ذکر و فکر، علم و عرف کا حامل بنا دیا گیا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی بَلٰی مِثَاقِ عَوَام وَاَنْبِیَا اس پر شاہد ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ انسان کو عالم شہود کی طرف مبذول فرمایا جائے تو ملائکہ کی طرف یوں خطاب فرمایا:

اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقْعُوْا لَہٗ سُبْحٰتٍ ۝ (پہلے - ۱۳)

پس مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں جب میں اسے درست کر کے اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا

سب ملائکہ نے تسلیم جھکا دیا لیکن ابلیس اگر بیٹھا۔ فرمان ایزد متعال ہوا کہ: مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتُكَ (پہلے - ۱۴)

تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ میرے حکم پر سجدہ نہیں کیا

تو جواب دیا اَنۡکَخَبَرْتُہٗ (میں اس سے اچھا ہوں) اور ساتھ ہی یہ دلیل پیش کی کہ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَدَخَلْتُہٗ مِنْ طِیْنٍ ۝ (مجھے ترے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے)۔ دراصل معلم الملکوت نے جو دھوکا کھایا وہ اظہر من الشمس ہے یعنی یہ کہ اس کی نظر جو ہر کے سوا عرض پر رہ گئی، ورنہ یہ اختلاف نہ ہوتا۔

حاصل کلام، بحکم خداوند کریم عز و جل انسان کو بشر کے اسم سے نامزد کیا گیا اور اس کو اس بشریت سے مناسبت اور اس خاکی وجود سے مطابقت پیدا ہو گئی۔ یہ قاعدہ ہے کہ انسان جس مقام و محل میں جاگزیں ہوتا ہے اسی کا حکم رکھتا ہے اس لیے اب انسان بشر کے جامہ میں لباس ہو کر اسی کا حکم رکھنے والا ہوا اور مولیٰ کریم نے ازراہ غایت تمام دینی و دنیوی نعمتوں سے سرفراز کر دیا، جیسے کہ فرمایا:

وَلَا تَعۡزِیۡہُمْ فِیۡہِیۡ عَلَیۡکُمۡ وَلَعَلَّکُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ۝ (پہلے - ۱۵۰)

اور تاکہ پوری کردوں میں نعمت اپنی تم پر اوتار کہ تم ہدایت پاؤ۔

اور ابلیس لعین کو حکم دیا کہ:

قَالَ اَخْرِجۡہُمۡ مِّنۡہَا مَذۡمُوۡمًا مَّذۡمُوۡرًا ۝ (پہلے - ۱۵۱)

فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا

شیطان نے سوال کیا:

قَالَ سَیِّئَ مَا نَظَرۡتَنِیۡ اِلَیۡ یٰۤاٰدَمُ ۝ (پہلے - ۱۵۲)

کسا اے پروردگار میرے پس ذلیل دے مجھ کو

قَالَ کَانَ لَکَ مِنَ الْمُنۡظَرِیۡنَ ۝ اِلَیۡ یُّوۡسُفَ ۝ (پہلے - ۱۵۳)

اس دن تک کہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا پر تحقیق

اَلْوَقۡتُ الْمَعۡلُوۡمَ ۝ قَالَ سَیِّئَ رَیۡبًا ۝ (پہلے - ۱۵۴)

تو ذلیل دیے گیوں سے ہے دن وقت معلوم تک

أَعُوذُ بِكَ لَأَتْرَيْتَنِي لَكُمْ فِي الْأَرْضِ

وَلَا أَعُوذُ بِكُمْ أَجْمَعِينَ (پہ - ۳)

(۱۵: ۳۶ - ۳۹) کہائے رب میرے سبب اس کے گمراہ کیا تو نے مجھ کو البتہ زینتِ دہلیز میں ان کے لیے زمین میں اور البتہ گمراہ کروں گا میں ان سب کو

یہ میدانِ مجاہدہ ابتدا ہی سے پیدا ہو گیا۔ بعض کے نزدیک یہ مشیتِ ایزد متعال ہی سے رنگ آمیزی ہوئی ہے لیکن یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ یہ رضا الہی ہرگز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ غرضی صورت ہے نہ رحمی۔ تَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّى کی زبردست سنتِ اللہ جل شانہ کے مطابق یہ صورت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ فرمایا:

قَالَ أَذْهَبُ فَتَمَنَّ تَبَعَكَ مِنْهُمْ

فَإِنْ جَهِلْتُمْ جَزَاؤَكُمْ جَزَاءُكُمْ

مَوْفُورًا ۚ وَاسْتَغْفِرْ مَنْ

اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ

عَلَيْهِمْ بِجَبَلِكَ وَنَادِ لَهُمْ

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَجِدْهُمْ

وَمَا يَجِدُ هُمْ إِلَّا الشَّيْطَانَ الْأَعْرُودَ

إِنَّ عِبَادِي لَكِنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

وَكُنْ بِرَبِّكَ ذَكِيًّا (پہ - ۳)

اور کفایت ہے تیرا رب کا راز۔

پس ان ہر دو نسبتوں کے ماتحت دو فریق ایک دوسرے کے مخالف پیدا ہو گئے۔

یکے رحمانی اور یکے شیطانی۔ ایک کے سردارِ انبیائے کرام اور سید المرسلین، آخر آمدِ بود و فخرِ لائون رحمتہ للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطابق:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ

مُحَمَّدٌ (۲۸: ۲۸ - ۲۹) وہی (اللہ ہے) جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے راستے دینوں پر غالب کرے۔

اور دوسرے گروہ کا سردار ابلیس لعین، مطابق:

إِنَّهُ يَرْتَكِبُ هُوَ وَوَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ

لَا تَرَوْهُمْ فَجَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ

أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (پہ - ۳۶) رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔

ان ہر دو نسبتوں کا جہان میں شور مچا رہا ہے۔ ہر ایک اپنے حال کے رُوسے کُلّ حَزَبٍ بِمَا كَذَّبُوا بِفِئْتِهِمْ كَذِبُونَ کے سایہ میں خوش ہو رہا ہے۔ اور یہ ایسا اندھیرا ہے جس کے لیے کوئی چراغ نہیں، اور ایسی غرقابی ہے جس کے لیے کوئی ساحل ہی نہیں۔ کیونکہ ہر ایک شخص جس حال یا نسبت میں سرشار ہوتا ہے اسی کو راستہ سمجھ لیتا ہے۔ بلکہ اعمال کی وجہ سے کُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ سَرَّاهِنَّ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک کے راستہ کی مشعل نور سے ہے اور دوسرے کی نار سے۔ ایک آہستہ آہستہ خدا و رسول کے قریب ہوتا جاتا ہے اور دوسرا رفتہ رفتہ دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ اور دوسرے گروہ کی نسبت اسفل کی طرف مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک سزا پامستغرق اور اپنے

رنگ میں موافق صبغة الله کے رنگا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ سرتاپا شیطانی تصرف کا ہمدن شکار ہو کر اسی کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور ارشاد ربانی کے مطابق مِنْكَ وَوَعَيْنُ رَبِّكَ میں گرفتار ہوتا ہوا ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔

معلوم کرنا چاہیے کہ قبل از میدان دنیا یہ مخالفت اور مناقشت کا عدم تھی۔ یہ سراسر بشریت سے تعلق رکھتی ہے۔ گو حضرت انسان میں دونوں جہان سے نشان ہیں، لیکن یہ مقام سفلی سافلین تمام بلاؤں کا گھر، ہر آزمائش کا مبداء، ہر نیک و بد کے اثرات سے متاثر اور انسان عادت کیے جانے کے رو سے مناسبت کا حامل ہے۔ اس کے بیان میں کئی اقسام ہیں جن کی تفصیل میں بہت طول ہے۔ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند وجوہات غیر و شر میں اس ذوالجلال والا کرام کی توفیق سے کچھ تحریر کیا جاتا ہے، وَمَا كُنْ فِتْنَى الْاِبَادَةِ۔

اوپر گزر چکا ہے کہ انسان جس مقام میں مقیم ہوتا ہے اسی کا حکم رکھتا ہے چونکہ یہاں بشریت کا مفید ہے جو اربعہ عناصر کی اصداد سے مرکب اور متحد واقع ہوئی ہے اس لیے اسی کا بندہ ہے۔ روحانیت سے بشریت کی طرف مبذول ہوا ہے اور ہر طرح کے اثرات تجنی، صحبتی ملکی کا حامل ہے۔ اولاً خورش و پوشش کا بندہ، بعداً تغافر و رعونت کا قبہ اور انانیت کا شید ہوتا ہے، ابلیس لعین کو سوائے رغبت کے زیادہ مکلف نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ دنیا و مافیہا کے ساز و سامان سراسر گمراہی اور غفلت پر مبنی ہیں تاہم انانیت کی نسبت شیطان رحیم و لعین سے منتسب ہے اور اس کا تعلق ارضیت سے وابستہ ہے۔ وہ اس طرح پر کہ انسانی ضمیر کا تعلق جسمانیت سے اور جسم کا عناصر اربعہ سے اور عناصر اربعہ کا واسطہ ارضیت سے ہے۔ گو یہ تعلق عارضی اور چند روزہ ہے

لیکن اس کا اثر جو سراسر حجاب بلکہ سراپا عذاب ہے، روح یا کھلے لفظوں میں انسان اور اس کے ضمیر سے وابستہ ہے۔ اور وہ اس لیے کہ بعد از انتقال اس کا حامل انسان ہی ہوگا۔ کَمَا قَالَ

وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ مَائِدًا الَّذِي فِيهِ آتَيْنَاهُ

آيَتِنَا فَاسْلَخْ مِنْهَا فَاتَّبِعْ الشَّيْطَانَ

فَكَانَ مِنَ الْعَوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ

بِهَاءٍ وَكَفَّتْهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَدَ

أَتْبَعَهُ هَوَاهُ ۝ فَشَلَّلَهُ كَمَا شَاءَ الْكَلْبُ

إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتَرَكَّهُ

يَلْهَثُ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (پ: ۱۲۳)

توصاف ظاہر ہے کہ بلعالم بن بعور کی ہمیشگی دنیا میں تو ممکن نہیں تھی۔ بلکہ یہ ہمیشگی یعنی أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ نہ کسی کو ہوئی اور نہ ہوگی۔ معافی آیات مبارک اس پر وال ہیں کہ اس نے اس مقام پر اپنے سب مدارج و معارج کو فروخت کر دیا اور مطابق ارشاد باری تعالیٰ وہ سفلی کی طرف گراؤ آیات کے کپڑوں کو پھاڑ کر دنیا و مافیہا کا شید ہو گیا۔ گویا اس نسبت ارضیت سے قدم نہ اٹھا سکا، ورنہ فرمان مبارک صاف عیاں ہے کہ اگر ہم چاہتے تو انہی آیات سے اس کے درجے بلند کرتے، لیکن وہ خود کیسے لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کے ماتحت خواہشات رذیلہ کی طرف جھک

گیا اور اَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ کو ہی بہتر سمجھا اور ہمیشہ کے لیے کتوں کی زنجیریں جکڑا گیا۔ یہ ہے نسبت عالم شہود۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا اس کے لیے اظہر من الشمس ہے کہ جو اس مقام سے، اس نسبت رذیلہ سے پاک ہوا، فلاح پانے والا ہوا۔ اور جو اس جگہ میں ہو گیا وہ خاک میں مل گیا، جس سے مراد اس مقام میں مستغرق ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا۔ حدیث شریف کے حکم سے ایسا شخص مثل چوپاؤں کے ہے قرآن حکیم کے مطابق اُولَٰئِكَ كَانُوا لَعْنًا مِّنْهُمْ أَصْلُ یعنی چوپاؤں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ۔ کیونکہ چار پایہ اپنی تخلیق میں کامل ہے، اور حکم خدا اور ذکر خدا سے غافل نہیں لیکن انسان باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے چوپایہ کی طرح ہو تو زیادہ گمراہ ہے۔ ایسا شخص خواہ نماز بھی پڑھے عبادت و ریاضت بھی کرتا ہو تاہم رجوع الی الدنیا اس امر کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس کے اصل مقصود و حصول فی الآخرہ کو مفقود کر دے، اور اپنی التجاؤں اور دعاؤں کی انتہا حیات الدنیا ہی میں مقید رکھے، کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی الْقُرْآنِ الْحَمِیدِ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زَيْنَتَهَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ فِیْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يَبْخُسُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۚ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِیْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ (پیک - ۱۷)

جو کوئی ارادہ کرتا ہے زندگی دنیا کا اور اس کی زینت کا پرور دیں گے ہم طرف ان کی عمل ان کے بیج اس کے اور وہ بیج اس کے کئی نہ کیے جائیں گے یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں ہے واسطے ان کے آخرت میں گمراہ اور کھویا گیا جو کچھ کیا تھا انہوں نے بیج اس کے اور جھوٹا ہوا جو کچھ کرتے تھے۔

ایسے شخص سے وہ انسان بدرجہا بہتر ہے جو محض فریقہ کو ادا کرتا ہو باقی وقت خواہ وہ اپنی ضروریات معیشت کے ماتحت کاروبار میں صرف کرتا ہو مگر دنیا و مافیہا سے فغور اور آخرت کی دھن میں متفکر و گرفتار۔ اس کے علائق متعلقہ فی الدنیا کچھ وقعت نہیں رکھتے۔ اس کی نسبت فی الآخرہ آہستہ آہستہ مستحکم اور مضبوط ہوتی جائے گی اور نسبت ارضیہ جس کو نفسیہ کہنا روا ہے رفتہ رفتہ کمزور ہوتی جائے گی۔ گویا جسمانیت پر روحانیت غالب ہوتی جاتی ہے پھر اس کو عقل سلیم سے حصہ و نصیب کی اُتید ہو جاتی ہے جس سے وہ علم حال کا مسبوق اور خیر و شر کا متمیز ہو جاتا ہے۔ انسانی ضمیر یعنی مملکت انسانیت میں جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ان ہردو لشکروں میں بمنزلہ خلیفہ کے مجاہد ہوتا ہے۔ اس کی سعی اور محنت باطنی سے ہر دو فریق تقویت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر دو کا اثر اسی کے ضمیر پر ہوا کرتا ہے۔ اور طرفہ باجوابیہ ہے کہ ہونا اثر قلب انسانی پر موثر ہوتا ہے اسی کو یہ چاہنے والا اور اسی کے رنگ میں رنگ جانے والا بن جاتا ہے یہی نسبت کا اصل اور نسبت کا اتحاد ہے۔ اور یہ:

وَنَبْلُوْكُمْ بِالْاَسْحٰرِ وَالْخَبِيْرَةِ فِتْنَةً (۳۵: ۲۱) ابد آزمائے ہیں ہم تم کو ساتھ برائی اور نیچائی کے آزمائش (پیک - ۳۵: ۲۱) اور

فَاَلْهَمَّا فُجُوْرًا هَآ وَتَقْوٰی هَآ (پیک - ۱۶) پس چھپیں ڈالی اس کے بدکاری اس کی اور پرہیزگاری اس کے سے تجارت ہے۔ اس مقام میں ہر دو نسبتوں کا معائنہ کرتا ہوا تغیر و تبدل سے عالم اور اپنے حال سے واقف ہو جاتا ہے۔ شر کی نسبت کا سردار ابلیس علیہ اللعنة اور خیر کی نسبت کے شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابتدا انسان کے عمل خیر اور شر سے ہوتی ہے اور انتہا نسبت

کامل سے مکمل ہوجاتی ہے۔ فرماں برداری اور نافرمانی اس کے ضمیر میں تخم کی مانند ہے۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ

لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ

الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مِنْ شَيْءٍ ۚ (۲۲: ۲۰) پ: ۴۵

اور اس کی نشوونما ہر دو صورت میں سے مطابقت پر مبنی ہے یعنی ریحی اور غصبی۔ ایک کی امداد کے لیے تنزیل ملائکہ مطابق:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

اسْتَفْتَاهُمَا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ

الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (۲۱: ۲۱) پ: ۴۵

اور دوسرے کی تنزیل مشیاطین مطابق:

هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَكَاكٍ عَثِيرٍ لِّئَلَّا يُبْصِرُوا

الَّذِينَ هُمْ يُكْفَرُونَ (۲۱: ۲۱) پ: ۴۵

کا ارشاد اظہر من الشمس ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کی امداد من اللہ و رسول کی جاتی ہے

اور دوسرے کی امداد محض غضب و قہر اور مردودیت کے سوا نہیں ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمَنْ يَحْسُنْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ

فَقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۚ

(۳۴: ۲۱) پ: ۴۵ - ۱۰ د

لیکن یاد رہے کہ تَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّى کی زبردست سنت بدعا کا تَوَلَّيْهِمْ کے رُو سے ہے۔

کیونکہ جب تک انسان کسی معصیت کا مرتکب نہ ہو مطابق ارشاد مولیٰ کریم شیطان تصرف

نہیں کر سکتا۔ اور یہ کئی وجہ پر منقسم ہے۔ اول: رغبت اور خواہشات کے ضمن میں تَرَئِينَ

لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاءُ لَهُمْ کے مصداق ان کے اعمال کو زینت دینا، هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا کے رُو سے دماغ میں خلل ڈالنا، اس پر آمادہ بلکہ مستقل کرنا وغیرہ ہوتا ہے۔

لیکن اس میں کوئی خاص تصرف نہیں ہوتا جب انسان نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان

یعین کے خرم کو آگ لگتی ہے، نامطابقت کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، درد کم ہونے لگتا ہے

باوجود اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا کے دھوکا، فریب اور چیلے کرنے لگتا ہے۔ عبادت

میں ریاکاری، آسائش میں بزرگی، تقویت میں رعونت اور تکبر، محبت الہی میں شریعت غر اور

فرماں برداری سے آزادی، توکل کے نشیب و فراز میں فکرمندی اور ناپوسی، قبولیت خلق کو

باعث زینت اور اس کی ہوس، بڑائی اور امارت کا سبق دیتا ہے۔ ماسوائے ان ہزلیات کے

صاحب کشف و حال کو عجیب و غریب کیفیات میں ملبوس کرنے کی سعی کرتا ہے بلکہ حقیقی کے

الہام میں گڑبڑ مچاتا ہے تجلیات اور استغراق تما میں خلل اندازی کرتا ہے، کَمَا قَالَ اللَّهُ:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَثَّلَ لِنَافِ الشَّيْطَانِ

فِي أُمِّيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي

الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُجِزُّكُمْ اللَّهُ إِلَيْهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيَجْعَلُ مَا

يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ

الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَ

يَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ

قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَبِيرٌ

الْعَظِيمُ ۝

(۲۲: ۵۲-۵۴) پک - سکو ۱۴

اور میں بھیجا ہم نے پہلے تمہ سے کوئی رسول اور نبی

گر جس وقت کہ آرزو کرتا تھا ڈال دیتا تھا شیطان

بیچ آرزو اس کی کہیں موقوف کر دیتا ہے اللہ جو جان

ہے شیطان پھر حکم کرتا ہے اللہ نشانوں اپنی کو اور

اللہ جاننے والا ہے حکمت والا۔ تو کر کے اس چیز کو

کہ ڈالتا ہے شیطان آزمائش واسطے ان لوگوں کے کہ

بیچ دلوں ان کے کے مرض ہے اور جو کہ سخت ہیں دل

ان کے اور تحقیق ظالم البتہ بیچ خلاف دور کے ہیں اللہ

تاکہ جانیں وہ لوگ کہ دیے گئے ہیں علم یہ کہ وہ سچ

رب تیرے کی طرف سے ہیں ایمان لائیں ساتھ اس کہیں

ماجرہ کریں واسطے اس کے دل ان کے اور تحقیق اللہ

راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو کہ ایمان لائے

طرف راہ سیدھی کے۔

مخالفت سے اور مخالفت مطابقت سے بری محلی ہوئی ہے جن کا اصل ایک ہے۔ مخالفت

نامناسبیت کی وجہ پر موافقت اور مخالف نسبت سے دھوکا دے کر بظرف کرنا ہے اور

مناسبت اپنے ساتھ لانے اور موافقت کرنے پر ہے جو عین مخالفت ہے۔ اس مشکل کے حل

کرنے کو ارشاد مولیٰ کریم اظہر من الشمس ہے:

أَلَمْ يَكُنْ مِنْ آدَمَ الْبَشَرِ ۖ لَئِنْ أَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ

وَمِنْ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ الْهَوَىَٰ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

فِي مَا يَكْسِبُونَ ۚ وَمِنْ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ الْهَوَىَٰ

فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ

کرنے والا تمام مدارج اور معارج کا بادشاہ، اپنے زعم میں مکمل اکمل ہو بیٹھتا ہے اور حکیم خدا
مِنْكَ وَهُمْ تَبَعُكَ كَمَا تَرْكِبُ هُوَ جَاتَا ہے۔ درحقیقت مِنْكَ اور هُوَ تَبَعُكَ میں کوئی خاص
فرق نہیں، صرف جنسیت کے لحاظ سے کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن نسبت کے دوسے کوئی تفاوت
نہیں ہو کر تا خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، قَبِيلُهُ کی بساط پر سب یکساں ہیں۔
ظاہر و باطن میں ایک دوسرے سے متفق اور ایک دوسرے کے مدد و معاون ہوتے ہیں۔ ظاہر
مطابقت کی وجہ سے اور باطن نسبت تنزیل شیطانی کے دوسے۔

یاد رہے کہ یہ عنا نسبت حالی خود بخود تعاون کے میدان میں استقلال اور تصرف کی مقتضی
ہے اور نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بلا وجہ و اسباب عداوت اور نامطابقت ہے۔
نور اور نار کا سا حال ہے۔ یہ گروہ نور سے پرورش پائے والا ہے اور وہ نار سے۔ اور عجیب یہ ہے
کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا اور خصوصاً نسبت اور حال رکھنے والا اعلیٰ جا
میں یا حالی بساط سے ہوا میر ہو بھی سکتا اور ذکر سے تو فوراً نسبت مخالف کے تصرف کا شکار ہونے
لگتا ہے۔ اور صاحب حال تو اس کی کیفیات سے معاً مطلع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب بڑا دھوکا
ہے۔ اللہ کے بندے بن اللہ حفاظت کی برکت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کیفیات و سرور قبض و
بسط وغیرہ دونوں طرف نمایاں ہوتے ہیں۔ گو گرمی سردی کا سا حال ہے، کفر و اسلام کا معاملہ ہے
تاہم اس میں کئی دھپر دھوکا ہو جاتا ہے۔ مثلاً توحید میں انکار رسالت، محبت اہل بیت میں
بساط اطاعت اور متابعت سے برطرف، اور زہد میں سنت کے خلاف ترک دنیا، بمصادیق
ما یقیناں بگوئے دلداریم رُخ بہ دنیا دیں نئے آریم

لیکن اس امر کا فیصلہ خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے چند لفظوں میں ایسا واضح کر دیا ہے کہ کسی
کلام کی گنجائش باقی نہیں رہی:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (۳: ۳۱-۳۲) کہ دو کر اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری
اتباع کرو، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔

عجب یہ ہے کہ سنت نبوی کا گروہ محض دعوت دینے اور ہمدردی اور خیر خواہی اور
صراط المستقیم کی طرف بلانے والا ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا فریب نہیں ہے لیکن ان سب امور
کے باوجود دوسرے گروہ پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ لیکن ان کا اثر متعین سنت پر بہت جلد اور
زبردست ہو کر رہتا ہے۔ اس کی وجہ اس مثال سے واضح ہوگی کہ اندھیرا دور کرنے اور چراغ
روشن کرنے کے لیے بہت سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کی حفاظت بھی از بس
ضروری ہے۔ لیکن ذرا سی مخالف ہوا سے چراغ کے گل ہو جانے سے اندھیرا خود بخود ہو جاتا
ہے۔ مولیٰ کریم ذوالجلال والاکرام نے انسان کی سرشتی حالت کو انَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
سے منسوب فرمایا ہے۔ سوائے تاثیرات کے حامل ہونے کے کسی تعلیم کی حاجت نہیں ہے۔
افضل ساقلین کا مقام یعنی دنیا و مافیہا یا صحت حال کی دوسرے بشریت خود بخود استاد ہے۔
سب خطرناک اور لطیف تر اسلام اور دین الحق میں تصرف جو عَلَى اللَّهِ قَضٌ

السَّبِيلِ وَهُنَّ جَائِدَاتٌ (۱۹: ۱۴) - ۸۰ اور اوپر اللہ کے پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعض ان میں سے ٹیڑھی

ہیں) کے مترادف ہے، توحید الہی اور محبت لامتناہی میں ہو کر رہنا ہے۔ اور اس کا انحصار سراسر
سعادت، عبادت، ریاضت، ترک دنیا، رضائے الہی اور اخلاص پر مبنی ہے۔ اور وہ اس طرح

پر ہے کہ اس عزیز الیکم نے اپنی توحید اور محبت کو ایک ہی طرف میں لبریز کر دیا ہے فرمایا ہے

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

أَلَدًا اِذَا جُئُوهُم بِفَضْلٍ مِّنْ اللَّهِ

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

(۲: ۱۷۵ - پ - رکوع ۴)

جانتا چاہیے کہ شرک دو وجہ پر ہے۔ ایک جلی اور دوسرا حق۔ جلی تو سوائے باری تعالیٰ

کے کسی چیز کو محبوب و تھیرانا یا مددگار بنانا ہے۔ لیکن حق جیسا ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے، محض

محبت ہے۔ تو ان معانی سے کسی نبی، رسول، مومن، ولی سے محبت کرنا یا مدد مانگنا سب سے شرک

ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اور وہ اس لیے

کہ یہ سب مِنْ دُونِ اللَّهِ میں شامل ہیں۔ لیکن دوسری جگہ اِنَّمَا وَلِيَّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ

آمَنُوا (۵: ۵۵ - پ، ۱۲) اس کے خلاف ہے۔ مان لیا کہ عوام الناس کی محبت مِنْ دُونِ اللَّهِ

شرک اور کفر ہے لیکن جن مستیوں کی تعریف اس خالق موجودات نے مخصوص فرمائی ہے وہ ہر ایک

دوست ہیں، ان کے لیے شرک کا گمان بھی کفر ہے۔ تو اس تضاد کی تطبیق کے لیے ماننا ہی پڑے گا

کہ مِنْ دُونِ اللَّهِ سب کی محبت شرک ہے، مگر فی سبیل اللہ سزا پا جائز بلکہ ذریعہ حصول اور مقصد

ہے۔ اور سبیل کا انکار سنت کا انکار اور اسباب سے اعراض ہے۔ اور اسباب کا انکار سب سے

روگردانی ہے، اور یہ کفر ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ و

تک اعتقاد کے میدان میں توحید ہی صراط المستقیم ہے۔ تمام سلسلہ نبوت و رسالت کے حامل

توحید ہی لے کر آئے، یہی تعلیم دی۔ ظاہری، باطنی، قالی، افغانی، حالی و جہ پر اقرار اور رویت

سب کا سب اسی شجر کا ثمر ہے۔ اطاعت و فرماں برداری، صبر و استقامت اسی شجر کی پرورش

اور حفاظت کا ذریعہ نیک ہے۔ اسلام و ایمان کا انحصار اسی پر ہے۔ اٰمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّلِیٰحَۃَ

اس کے بغیر بے سود ہے۔ لیکن ایک گروہ اسلام نے جو اصل توحید سے بے خبر ہیں، اسے ایسا

گمہ کے پکڑا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے سر پر زعمی توحید کا ایسا بھوت

سوار ہوا ہے جس نے عقل سلیم کو بالکل ڈھانپ لیا ہے۔ حق و ناحق دونوں کا انکار کر رکھا ہے،

طریقت کو بدعت اور سبیل کو شرک خیال کرتے ہیں۔ گمان فاسد کے بخارہ کو اس انتہائی

اوج فلک پر لے گئے ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ توحید ہے اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا ساتھ

پڑھنا شرک ہے۔ نفوذ بالشد۔ ایسے کلمات سن کر کہنا ہی پڑے گا کہ بدوں نور رسالت ایسی توحید

توحید ابلیس کے مترادف ہے اور اس کی نسبت سے عین مناسبت ہے۔ کیونکہ اس کا انکار غیر کو

سجدہ کرنے کے دعوے تھا۔ لعنت کا طوق غوثی سے گلے میں ڈال لیا، لیکن غیر کو سجدہ نہ کیا۔

موتد حنیف اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس نے غیر کی عظمت کو تسلیم نہ کیا اور مَدَّ مُوْصًا

مَدَّ حُوسًا کا تاج سر پر رکھے ہوئے وَنَكَرَ وَتَبَعَكَ کے ہمراہ دوزخ کا ایندھن ہو گیا۔

در اصل ابلیس علیہ اللعنة نے امر خدا وندی کا انکار کیا اور امر کا انکار کر کے انکار کرنا

ہے اور یہی کفر اور اس کا اصل ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر مقام و محل میں اسی کے مطابق عمل ہونا

کرتا ہے اور یہ سنت اللہ یعنی طریقہ احکام الحاکمین ہے۔ مطابق ارشاد کُنْ تَحْتَ سُلْطٰنِ اللَّهِ بَیِّنًا

نہ کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے اور نہ ہوگا۔ نادرات کے سوا کوئی حصول بھی سنت اللہ کے خلاف ہونا ممکن نہیں ہے۔ وَلَنْ يَخْذَ اللَّهُ مِنَّا فِتْنَةً وَلَنْ يَخْذَ اللَّهُ مِنَّا فِتْنَةً (آپ خدا کے دستور کو کبھی پھرا ہوا نہ پائیں گے) دیکھیے! فرمان ہوتا ہے:

الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي
تَضَلُّيلٍ ۚ وَقَدْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا
أَبَابِيلَ ۚ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
سِجِّيلٍ ۚ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مَّا كُوِّلَ ۚ (۱۰۵-۱۰۷) پتہ - ۳۰ د

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے انہیں کیوں
والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو سرتاپا
غلط نہ کر دیا؟ ان پر غول کے غول (ابابیل) پرندے
بیجے جو ان لوگوں پر لنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے
سوا اس طرح سے ان کو کھاتے ہوئے بھروسے
کی طرح کر دیا۔

فَعَلَ رَبُّكَ کی نسبت محض فاعل حقیقی کی طرف عیاں ہے لیکن ظہور و عمل کے میدان میں ابابیل کا فعل منظر ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کی سنت کو کس قدر لازم رکھا ہے۔ دوسری جگہ اسی کے مترادف فرمایا:

الَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْوَيْلَ ۚ
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا
السَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۚ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ
إِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيرًا ۚ (۲۵-۲۷) پتہ - ۳۱ د

کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ سایہ کو
کیونکر پھیلا یا ہے؟ اور اگر چاہتا تو اس کو قہار ہو کر دیتا
پھر اس پر سورج کو ملامت (دلیل) مقرر کیا۔ پھر
ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

کیا ہی واضح فرمایا ہے کہ سایہ کا بڑھانا اور گھٹانا پھر اس کو اپنی طرف قبض کر لینا میرے فعل ہے

لیکن اس فعل کے لیے شمس کو دلیل ٹھہرایا ہے۔ تو معلوم کیا چاہیے کہ اس فاعل حقیقی نے اپنے فعل کے ظہور کے لیے سورج کو رہنما بنایا ہے۔ عمل کے میدان میں مشاہدہ ہر کہ و سر پر روشن ہے کہ ارض و سما میں نظام شمسی معین فرمایا ہے۔ قتل و حرور، بیل و نہار، حرارت و برودت، سب اسی کے نشیب و فراز، قرب و بعد اور کشف و حجاب کا نتیجہ ہے۔ کل موجودات کا خالق اس لم یزل و لا یزال کے سوا کسی کو سمجھنا کفر اور شرک ہے۔ لیکن موجودات یعنی نباتات اور معدنیات میں تصرف شمس کا انکار بھی اس سے کم نہیں۔

اب غور و فکر سے فرمان ایزد متعال کا مطالعہ باعث رشد و ہدایت ہوگا کہ مولیٰ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجاً مہیناً یعنی منور کر دینے والا چراغ یا آفتاب فرمایا ہے اور مومنوں کی مثال کوزۃ خضرۃ شطآنۃ یعنی نبات سے تشبیہ فرمائی ہے جس طرح عالم دنیا میں جمائیت کا رہبر شمس کو مقرر کیا ہے اسی طرح عالم روحانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سربراہ منیر اسے نامزد کیا ہے۔ ہر چند یہ دونوں شمس مخلوق کے سردار اور قیام ہیں اور تا قیامت ان کا تصرف جاری و ساری رہے گا۔

گو حضور کو شمس سے اور شمس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مثال دینا سراسر بے ادبی ہے مگر فہمائش کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں۔ ورنہ "چہ نسبت خاک را با عالم پاک" شمسین بفضلہ تعالیٰ تا قیامت فیاض و با تصرف رہیں گے۔ لیکن آفتاب نبوت قیامت کے بعد بھی رحمتہ للعالمین اور ان سرحۃ اللہ قریب من المحسنین کے ضمن میں ابدی برسات سے قلبوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے خواہ خطاف کی مانند بمصدقہ

گرنہ بیست دروز شہر چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
کو چشموں اور دل کے اندھوں کو نہائی نہ دے۔

اس کو چشمی کو ہٹانے اور بصارت قلبی کے نہانے کے لیے کیا ہی تین فیصلہ فرما دیا ہے
کہ سِرّاً جَافِئِیْہَا کے ساتھ معاً بلا عطف و جملہ مترضہ:

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ هُمْ فِي
اللَّهُ فَضْلًا كَثِيرًا (۳۲: ۷۴-۷۵) طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔

نازل فرما دیا ہے۔

اب عدل و انصاف کے کلام الہی کی تطبیق میں غور کرنا لازم ہے کہ آفتاب رسالت مودت
کرنے والا جس کا مفاد مومنین کے لیے عیاں ہے، کیا صرف ان مومنوں کے لیے ہے جو محدود
چند حضور کے زمانے میں موجود تھے یا تمام مومنین کے لیے ہے جو گزر چکے ہیں اور فی زمانہ موجود
ہیں؟ تو ہر دے قرآن مانتا ہی پڑے گا کہ یہ حکم ان کے لیے بھی مشروع نہیں ہے بلکہ ماضی حال
اور مستقبل سب وقتوں میں اس کا تعارف یکساں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذات
گمنا کا نہ حیات الہی یا تعارف ثابت ہوتے ہیں اور ان دلائل سے انکار کی گنجائش باقی نہیں ہے
باوجود ان دلائل اور نص قطعی کے بھی خدا اور تعصب کی بنا پر انکا بہو تو اس مرض کا کوئی
علاج نہیں، اور یہ ایسی گم گشتگی ہے جس کے لیے کوئی سُرُاع ہی نہیں۔ ایسی غرقابی ہے جس کے
لیے کہیں ساحل نہیں۔ کیونکہ اس نعم حقیقی نے سب سے بڑی اور انتہائی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے:

وَلَا تَقْعَبُوا عَمَلَكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ۚ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
رُسُلًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّیْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (۲۶: ۱۵۰-۱۵۱) جانتے۔

اور اس کا مفاد ذکی پر رکھا ہے۔ ان آیات کو غور سے مطالعہ فرمائیے۔ کہ آیات کا پڑھ کر امر و
نہی متنبہ کرنا تو یَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا پر بس ہے اور یُزَكِّیْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس
ذریعے نسبت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ باطنی سے اپنی امت میں سے جس پر
مہربانی فرمائیں، بحکم خدا القا کر دیں۔ اور کفران نعمت محرومی نعمت کی علت ہے۔ اس بیان
میں بہت طول ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر بیان ہوگا۔ اس لیے میں قلم کو روکتا ہوں
اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں:

اوپر گزر چکا ہے کہ ابتدا سے ہی دو نسبتوں (شر و خیر) کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ایک
(شر) کا سردار ابلیس اور دوسری (خیر) کے شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ثبوت
قرآن شریف سے ہر چکا ہے۔ سب سے زیادہ سخت دھوکا ابلیس کا یمن (دائیں طرف) یعنی
نیکی کی طرف سے ہے جو صاحب نصیب نسبت نبوی سے کم و بیش حصہ رکھنے والے ہیں، وہ
توفیق الہی سے صراط المستقیم پر چلے جا رہے ہیں۔ جو سر اس نعمت عظمیٰ ہو اَلَّذِیْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا

یا نہادی و دین الحق سے حصہ لینے والے ہیں۔ اور دوسرے اس سے اعراض کرنے والے اپنے زعم کے دریاے توحید میں غوطہ زن ہونے کے بعد انکار رسالت کے ساحل پر سر نکالنے والے حقیقت توحید سے جاہل، اثبات توحید کے بجائے نفی شرک کو عین توحید خیال کرنے والے نسبت رسالت سے محروم، اپنے مقصود سے معدوم اپنی سیاہی قلب کھٹی ہوئی کتاب کو سامعین کے دوبرو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ نصب العین ان آیات سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امر و نواہی کے مطابق دین الحق کی تفتیق کر کے چلے گئے۔ اس سے زیادہ حضور کی نسبت خیال کرنا یا خوف ورجا کے ماتحت اعتقاد رکھنا سرسراہٹ اور ضلالت جاننا چاہیے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کفر و اسلام، نفاق و ایمان، خیر و شر، نور و ظلمت، موت و حیات و شلم۔ تو نور رسالت سے انکار اور اعراض بھی اپنی ضد کے سوا نہیں۔ پھر نور کی نسبت کا حصول کیسے اور کس جگہ سے ہو سکتا ہے؟ خداوند کریم جل و علانی اس امر کو واضح کرنے کے لیے کیا ہی بین ارشاد فرمایا ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
بیشک آیا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے
مبین (۱۵: ۵)۔ (پ۔ د کو ع ۷)

کلام الہی جس نور کا لفظ بہت سی آیات میں مذکور ہے۔ مثلاً:

- (۱) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ يَخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ (۲۵۷: ۲)۔ (پ۔ د ۲)
- (۲) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (۱: ۶)

- (۳) قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ (۹۲: ۶)۔ (پ۔ د ۱)
- (۴) أَوَمَن كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَكِينًا بِهِ فِي النَّاسِ (۱۲۳: ۶)۔ (پ۔ د ۱)
- (۵) يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورًا وَكَوْكَرًا ۚ الْكُفْرُ وَن (۳۲: ۹)۔ (پ۔ د ۱۱)

- (۶) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ (۱۴: ۱۳)۔ (پ۔ د ۱)
- (۷) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ عَلَيْكُمْ وُجُوهَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۳۳: ۲۳)۔ (پ۔ د ۱)
- (۸) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (۲۰: ۳۵)۔ (پ۔ د ۱۵)
- (۹) أَقَمِنَ لَكُمْ شَرَّ اللَّهِ صَدْرَكَ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن دَرِيٍّ (۲۲: ۳۹)۔ (پ۔ د ۱۷)
- (۱۰) مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا ۖ نَحْنُ يُعْلِمُونَ (۲۴: ۳۹)۔ (پ۔ د ۱۷)
- مِنْ هَبْكَ دَكَاء (۵۲: ۵۲)۔ (پ۔ د ۶)

- (۱۱) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدٍ آيَاتٍ يَبَيِّنُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۱۷: ۵۷)۔ (پ۔ د کو ع ۱۷)

- (۱۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِّنْ مَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ (۲۸: ۵۷)۔ (پ۔ د کو ع ۲۰)
- (۱۳) يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورًا ۚ وَكَوْكَرًا ۚ الْكُفْرُ وَن (۸: ۶۱)۔ (پ۔ د کو ع ۹)

- (۱۴) دَسُورًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَمَنْ الظَّالِمِينَ إِلَى التَّوْبَةِ (۱۱: ۶۵) - (۱۸: ۲۰)

(۱۵) يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ قُلُوبُهُمْ يَسْمَعُ كَيْفَ أَيْدِيهِمْ

وَمَا يَمْنَانُ بِهِمْ (۸: ۶۶) - (۲۰: ۲۰)

ان آیات مبارکہ میں سے اکثر کے معانی اور تفسیر میں دو گروہ کا اختلاف ہے۔ ایک کے نزدیک تو نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرے گروہ کے افراد اس سے انکار کرتے ہیں۔ بلکہ مناظرہ و مباحثہ میں اس حدیث تک پہنچتے ہیں کہ کیا حضورؐ کی لمحہ مبارک سیاہ نور تھی؟ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَآتُوبُ إِلَيْهِ۔ ایسے شخصوں کا تو انجام بھی خطرہ میں ہے۔ صحت حال اور تطبیق کلام الہی کے رُوسے ایک نے تو کم فہمی کی بنا پر غلو کیا ہے اور دوسرا انکار اور کفر کی وجہ پر حقیقت سے دور ہوا ہے۔ کیونکہ ان تمام آیات پر غور و فکر کرنے سے بحث و تنقید کا مہدان ختم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے گروہ نے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ میں نور اور کتاب میں کو ایک سمجھنے میں غلو کیا ہے اور اس کے لیے قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الْكَرِيمَ اَلَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهَدًى لِّلنَّاسِ کو دلیل پکڑتے ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ کتاب انسانوں کے لیے نور اور ہدایت ہے لیکن اس کے حامل انسان ہیں عمل کی رُوسے اور فرمانبردار کی وجہ پر۔ اور اس کا نور ہونا علمی جامہ میں مستور ہے۔ ورنہ یہ صرف بجات ہے جو صحت صوت کے لحاظ سے حروف اور الفاظ کے لباس میں ملبوس ہے۔ معانی اور برکات و اسرار کے حامل تو وہ اشخاص ہی ہیں جو ایمان رکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کلام الہی ہونے کی حیثیت سے نور علی نور ہے جس کا اصل صفت بالذات موعی کریم کے قدوسی پردہ میں نمایاں ہے لیکن دوسری

تمام آیات میں سے ایک کی بھی اس کے ساتھ تطبیق نہیں ہے۔ غور سے مطالعہ کرنا روز روشن کی طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ بالخصوص آیات نمبر ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵ بالکل واضح ہیں کہ نور من اللہ ایک نعمت عظمیٰ اور حیات ابدی ہے جس سے ہدایت فی الدنیا اور مدارج فی الآخرہ حاصل ہوا کرتے ہیں۔ نہ ہی یہ کتاب ہے اور نہ ہی مومن اور مرسل ہو سکتے ہیں۔ اختلاف صرف عارضہ اور کم فہمی کے سبب سے ہے تعجب ہے کہ کتاب کو جو کاغذ، سیاہی، حروف و الفاظ کی صورت ہر ایک چیز سر اسرحدث ہے (نور ماننے پر مہتر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مان لینے میں انکار کس وجہ پر ہے؟ کوئی خاص عداوت ہے جس پر انکار کا انحصار ہے۔

پہلا گروہ کسی حد تک حق پر ہے۔ اس کی غلطی کا انحصار حفظ مدارج پر ہے۔ اور وہ اس لیے کہ انسان کی حالت اسفل اور اعلیٰ کئی درجوں پر منقسم ہے۔ مثلاً مسلم و کافر مومن و منافق عالم و جاہل، روح و بشر و مثلہا۔ انسان جس نسبت سے مناسبت پیدا کرتا ہے اسی صفت سے موصوف اور اسی اسم سے موسوم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلم کو اسلام سے، کافر کو کفر سے، مومن کو ایمان سے، منافق کو نفاق سے، عالم کو علم سے، جاہل کو جہالت سے نسبت ہے۔ قرآن حکیم بھی انہی صفات اور اسما سے مخاطب کرتا ہے۔ جیسا کہ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ آمِنُوا، يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وغیرہما۔ مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ سوائے انسان کے جو ذاتی اسم ہے باقی سب صفاتی ہیں اور ہر ایک کو اس کی صفت سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ولی کو ولایت سے، نبی کو نبوت سے، رسول کو رسالت سے نسبت ہے اور ان سب نسبتوں کا تعلق اس خالق موجودات سے ہے خواہ مقبولیت سے ہو یا مردودیت سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مطابق فرمان موعی کریم

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ (۵۸: ۲۲)

(پ ۲۸ - رکوع ۳)

اور مطابق:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْنَنُ
لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (۴۳: ۳۶)

پ ۲۵ - رکوع ۱۰

جیسا فاعل حقیقی نے فرمایا ہے کہ:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ
نَفْسِكَ (پ ۸ - رکوع ۸)

اور مطابق:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
كَمَا شَاءَ أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ

فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ دَرَجَةٍ (۲۲: ۲۲)

اسلام کے پس وہ اور نور کے ہے رب اپنے سے
یعنی اس نور کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور نور سے ظلمات کی نسبت
شیطانوں کی طرف کی ہے۔ اور اس نور السلوات والارض نے مومن کی ہدایت کو اپنے نور سے
ارشاد فرمایا ہے۔ مطابق یٰٰذَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّيِّئَاتِ يَعْنِي جِسْمِ كُوچا ہوتا ہے اپنے
نور سے ہدایت دیتا ہے۔

یاد رہے کہ یہ تعلیم خارجی نہیں ہے کہ امر و نہی کی طرح دعوت عمل ہو۔ بلکہ اس کی
رحمت سے انسانی ضمیر میں ودیعت کے مترادف ہے۔ ایک طاقت ہے جو رگ و ریشہ
میں سما جاتی ہے۔ ایک قوت ہے کہ طاقت جسمانی کو جوہیمیت کے مترادف ہے، کمزور
کر دیتی ہے۔ قرب خداوندی، القائے الہی اور مشاہدہ لامتناہی، بصارت قلبی اس کے
فرع کا حکم رکھتی ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، کلام و گفتار، صحت و بیماری اسی وجہ پر نمایاں ہوتا ہے
بارہا کے تجربہ سے ثابت ہے کہ جب بندگان خدا کو اس میں ذرا کی واقعہ ہوتی ہے تو کمزور اور
بیمار ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ ورود درست ہوتا ہے تو قویٰ، توانا اور تندرست ہو جاتے ہیں
بمصادیق

چو تو پنہاں شوی از من ہمت تار یکی و کفرم
چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم بجان تو
کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُورًا يَّبْشُرُ بِهِ فِي النَّاسِ (۶: ۲۳)

کیا جو شخص کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور
اس کو نور عطا کیا کہ اس کے ساتھ لوگوں میں پلٹا پھرتا

خبردار ایہ حال تو مومن کا ہے کہ خدا کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اسی کے نور سے فی الدنیا والآخرہ انسانوں میں چلتا پھرتا ہے، حیات ابدی کا حامل ہو جاتا ہے۔ گویا ایسے شخص کی بشریت مفقود نہیں ہوتی لیکن صفات الہی سے متصف ہو جاتی ہے۔ بمصادقہ
گفتہ اوگفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبدا اللہ بود
مرسلین کا حال اس سے ور ہے جس کے بیان کا کسی کو یا را نہیں۔ سوائے اس کے کہ حسب استعداد کلام الہی سے کچھ ذکر کیا جائے۔ اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت صرف نور کنا بے ادبی ہے۔ کیونکہ اس عزیز الحکیم نے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ صفات واہمیہ سے خاص فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَحَاسِبًا إِلَى اللَّهِ
بِمَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۚ وَسِرَاجًا مُّهِينًا ۚ وَكَاشِفًا
السُّوءِ مِنَ النَّاسِ وَبِاتٍ لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا
کَیْنِزَاہ (۳۳: ۴۵-۴۷-۴۸) طرف سے فضل بڑا۔

یہ آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ اس خالق کائنات نے بلا محنت و مشقت بلکہ بلا طلب اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفات حسنہ سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے۔ دوسرے صفات
سہ حضرت محمد و آلہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ فتر سوم مکتوب ۳۵ میں تحریر فرماتے ہیں: فنا کے بعد نہیں کہ
وجود زائل ہو جائے اور نہ ہی بقا کے یہ معنی ہیں کہ ممکن سے امکان بالکل زائل ہو جائے اور اس کو وجوب حاصل ہو جائے۔
کیونکہ یہ محال عقلی ہے اور اس کے قائل ہونے سے کفر لازم آتا ہے بلکہ اس کے منافی امکانیت کے باقی رہنے کے باوجود

مخلع ولبس کے ہیں۔ یعنی صفات بشریت سے نکلنا اور صفات الہی سے مرموف ہونا ۱۸

کے علاوہ سیرا جاً مہیناً کا مفاد مومنین کے لیے بشارت و رحمت تا یکدمزید گئے ساتھ جن اللہ
فَضْلًا کَیْنِزَاہ پر رکھا ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ جس طرح شمس کو درہنما بنایا ہے اور سایہ کے بڑھنے
اور سکڑنے کو جو سوائے کسی چیز کے بذاتہ کوئی وجود نہیں رکھتا اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانیت کا درہنما بنایا ہے۔ سیرا جاً مہیناً جو لغت کے
لحاظ سے اسم فاعل ہے۔ تو موافق ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَللّٰهُ مُعْطِيْ وَ اَنَا قَاسِمٌ
کے سیرا جاً مہیناً کے معنی منور کر دینے والے ہیں۔ تونس قطعی سے ثابت ہو گیا کہ حکم خدا آپ
مومنین کے ضمیر کو منور کر دینے والے ہیں۔ اور اس فاعل حقیقی نے اپنے فعل کے اجرا کو حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمیر میں جاری کر دیا ہے۔ یا صحیح معنوں میں فاعل کی رو سے مختار کر دیا
ہے۔ اس کے خلاف خیال کرنا سراسر انکار کلام اللہ اور مشیت ایزد متعال پر اعتراض ہے جو سراپا
کفر پر مبنی ہے۔ اَخُوْرُجَالِہُمْ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ اَعْمَالِنَا۔

نتیجہ اس عبارت سے یہ ہوا کہ دُوْرُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ میں مفسرین کے بہت اقوال
ہیں۔ جن میں فرع کے لحاظ سے اختلاف ہے اور اس میں بہت طول ہے۔ جو اس جگہ مقصود
نہیں ہے۔ اور صفحہ ۴۴ پر پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مختصر طور پر صرف اتنا کافی ہے کہ مطابق
قرآن شریف تمام خیر و برکت، ثواب و رحمت، توفیق و طاقت، نور و ہدایت من اللہ ہی ہے۔
اور اس کی سبیل و صراط مستقیم، ہادی و درہنما اپنی سنت کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے اور سراجاً مہیناً کا خطاب عنایت فرمایا ہے، یعنی منور کرنے والا جس طرح
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۚ فَمَنْ مِّنْهُمْ مِّنْ مَّيْمُوْنَةٍ لِّكُوْنِیْ نَسَبًا لِّهٖ بِمَا مَنَعَتْ سِرَاجًا مُّهِينًا

کیا ہے۔ لیکن صراط المستقیم اور صحت حال کی رو سے ان کُنْتُمْ حَبَشُونَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُونِيْ پر انحصار رکھا ہے، اسی طرح نور و ہدایت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے لیکن طریقت کے لحاظ سے سرا جاً منیر کو رہنما فرمایا ہے۔ اور یہ سلسلہ سینہ بسینہ جاری ہے اور تا قیامت جاری و ساری ہوگا جس کے لیے قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ کا فرمان روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بجلی کا منبع پانی یا کوئی اور چیز ہے جس کے اخذ کرنے کے لیے انجن تیار کیا گیا ہے۔ اور اس انجن سے تار کے ذریعے دور دراز تک بجلی کے چھوٹے بڑے انڈے روشنی کرتے ہیں۔ کئی کارخانے مشینوں کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں۔ اگر منبع سے بجلی کی آمد بند ہو جائے تو ان اوزار و ظروف سے کوئی فعل سرزد نہیں ہو سکتا۔ سب مانند مُرَدِّہ بے حس و حرکت پڑے نظر آئیں گے لیکن جب برقی رو درست ہوئی اور بجلی کی آمد جس کو امر الہی اور فاعل حقیقی کے تصرف سے تشبیہ دینا بجا و درست ہوگا، بدستور جاری ہوئی تو سب انڈے روشن اور کاروبار کی مشینیں فاعل ہوں گی۔ اس مثال سے یہ مفاد حاصل کرنا چاہیے کہ منبع بجلی نور ذات باری تعالیٰ ہے، اور کارخانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تار اور انڈے اولیائے کرام اور مومن ہیں۔ اگر انڈے میں نقص واقع ہو جائے تو باوجود بجلی کی طاقت جاری ہونے کے روشن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر انڈا صحیح سالم تار اور آئینہ سمیت درست ہو، اور اس کو کھینچ کر برقی رو سے علیحدہ کر دیا جائے تو خواہ راستہ بجلی بدستور کھلا رہے تاہم طاقت بجلی خراج یا ضائع نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ طاقت بجلی بغیر درستی انڈے کے اور انڈا بغیر بجلی کی طاقت کے کارآمد نہیں ہو سکتے۔ اور تاریں اور انڈے سب کے سب کارخانے کے محتاج ہیں۔ اور کارخانہ

یا انجن بغیر منبع بجلی کے کچھ تصرف نہیں رکھتا۔ چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا ہر ایک انڈا حسب استعداد و روشن ہر زمانہ میں معروف ہے۔

یاد رہے کہ جس طرح یہ سلسلہ طریقت صراط المستقیم پر جاری ہے اسی طرح اس کے برخلاف سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور ان ہر دو نسبتوں کا جہان میں شور برپا ہے۔ ایک مطابق قَصْدُ السَّبِيلِ خلا تک پہنچتا ہے اور دوسرا مِنْهَا جَايِز کے موافق عزرا زیل تک رہ جاتا ہے۔ بمصادق ۷

ہرگز بکعبہ نہ رسی اے عربی! آں راہ کہ تومی روی تبرکتان است

لیکن باایں ہمہ اس گروہ کا تصرف میدان دنیا میں بڑھ چڑھ کر ہے۔ کرامت کی جگہ استدراج کی وجہ پر دنیا والوں کے کاموں میں حیرت انگیز تصرف رکھتا ہے۔

غور طلب امر تو یہ ہے کہ یہ اپنے حال میں خوش فحش حُرْطِ اِمَّا لَكَ يَهْمُ فَرَحُونَ کے موافق فرحان و شادان بلکہ دوسرے فرقہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی ترک دنیا مقابلہ میں ان کو دنیا دار خیال کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو حال کی رو سے اچھا خیال کرتے ہیں تو اس کو بھی سفلی منزل کا مقیم سمجھتے ہیں۔ اپنے حال کو سب سے اعلیٰ اور ارفع جانتے ہیں غرضیکہ اپنی نسبت کے پورے شکار ہوتے ہیں۔ مطابق اِنَّكَ يَرْكُضُ هُوَدٌ قَبِيْلُهُ دوسرے کے حال کو دیکھنے والے ہوتے ہیں تاہم اپنے حال کے دیوانے سرور کے متوالے اپنی دھن میں جانے والے۔ لیکن یہ سب یکساں نہیں ہوتے۔ بعض ان میں سے شریعت غرا یعنی صوم و سلاوۃ کے پابند سنت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ بعض امت و رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے

ہیں۔ ان کے حال میں کچھ تاثر ہے۔ لیکن نسبت سے ان کو بھی کچھ حصہ نہیں ہے اس لیے خطرہ ہی ہے۔ کیونکہ خواہ شریعت اور سنت پر عمل ہوتا نہ ہو نسبت خلاف نبوت خطرہ سے خالی نہیں ہوتی۔ اور وہ اس لیے کہ اُس گروہ سے جو محض خشک توحید کے پردے اور نور رسالت سے سرتاپا محروم ہیں، اس گروہ کی موافقت پائی گئی ہے۔

قصہ مختصر، دوسرے خطاب تو خصوصاً اس گروہ کی طرف ہے جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف انکار ہے۔ صرف اعراض ہی نہیں بلکہ اعراض تک ان کے کلام سے ظاہر ہو چکا ہے۔ اور ابلیس علیہ اللعنتہ سے مطابقت ثابت ہے۔ بلکہ اس کے حق میں تعریف اور نعت کو کلام و اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک کہتا ہے:

تیری نہ مانتی اے حضرت شیطان عجیب جو قدم بوسی کرے صورت انسان عجیب
تو نے نہ مانا مگر تم کو خدا مان گیا! پھر تیرا ہی ذکر کرے ناطق قرآن عجیب
نبل آدم پہ اے خوف تیرا طاری ہے پھر جاری ہر ایک جگہ تیرا ہی قرآن عجیب
جس نے دیکھا ہے تمہیں اس خدا دیکھ لیا پرتیری کچھ ایسی انکھی سی ہے پہچان عجیب

صوفی بیچارے کو بھی تیری چاہ نے مارا

ورنہ یہ بھی تھا کسی ملک کا سلطان عجیب

الامان - یہ گروہ اس نسبت سے پورا حصہ لینے والا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں ان کے راز کی قلعی کھل جائے گی حقیقت کا انکشاف ان کے لیے روز روشن کا حکم رکھے گا۔ تب اپنے ظلم اور تعدی کی داد دیتے ہوئے کفر حسرت مل کر کہیں گے:

وَيَوْمَ يَعْصِي الْأَمْرُ عَلَىٰ يَدَيْهِ
يَقُولُ أَلَيْسَ مِنِّيَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنَ الرَّسُولِ
سَبِيلًا ۚ يَوْمَئِذٍ لَّيَتَّبِعُنِي لَهُمُ اتَّخَذُوا
فُلَانًا خَلِيلًا ۚ لَقَدْ أَضَلُّنَا عَنْ
الَّذِي كُنَّا بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۚ
(۲۵: ۲۴ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷

فرب نفس اور شیطانی دھوکے

خواص بشریہ

جاننا چاہیے کہ اس خالق کائنات نے انسان کی فطرت کو از حد متاثر نہ کیا ہے اور یہی اس کی ہر قسم کی ترقی کا باعث ہے۔ خواہ ناری طبقات سے ہو یا ذری، ہاکی ہو یا پلیدی، نیکی ہو یا برائی، خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان، ہر ایک فعل سے متاثر ہر ایک نسبت سے مناسبت اختیار کر جانے والا اور اَلْعَادَاتُ طَبِيعَةُ الثَّانِيَةِ کے مصداق ہر رنگ میں رنگ جانے والا ہوتا ہے۔ جہاں میں اس کی بے شمار مثالیں موجود اور مشہود ہیں۔

مثلاً کوئی شخص پہلی دفعہ ایک رتی بھرا فیون کھالے تو اس کو کافی نشہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ بوجہ خون غلیظ ہونے کے زیادہ مقدار میں کھانے کے سوا چو نکہ ہیوست اور جدت خون میں ناکافی تحریک ہوتی ہے اس لیے مقدار بڑھتی جاتی ہے اور تولہ دو تولہ تک کھانے سے ایک رتی مقدار کے برابر نشہ ہوتا ہے۔ بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بھائے فیون کے سنگھیا کھا جاتے ہیں۔ بعض کی حالت اس درجہ تک ہو جاتی ہے کہ ایک زہر بلا سانپ رکھا ہوتا ہے۔ فیون سنگھیا نہ ملنے کی صورت میں زبان پر سانپ ڈسالیے ہیں، تب ان کا وقت گزرتا ہے۔ دوسرے کے لیے ان ہیئت کا استعمال موجب ہلاکت ہے اور اس کے واسطے صرف نشہ تو درکنار سوائے ان ہیئت کے چلنا پھرنا بھی دشوار اور

بالکل ترک میں بلاشبہ موت کا شکار۔ ایک کے لیے زہر قاتل ہے اور دوسرے کے لیے تریاق۔ دراصل دونوں کے لیے زہر قاتل ہی تھا لیکن عادت ہو جانے کی وجہ سے اور ضمیر کی فضا اور زہر سے بقا حاصل کرنے سے وجود میں سم کا ایک وجود پیدا ہو گیا ہے جو غذا کی نند طاقت کا سبب بن گیا۔ اسی طرح ہر عمل اور ہر نسبت سے مناسبت مطابق فرمان مولیٰ کریم كُلُّ اَمْرِ عَزِيزٌ لِّمَنْ كَسَبَ دَهْنًا (پ. ۴۷) ہر آدمی بچ اس چیز کے کہ کیا ہے گرفتار ہے۔ کے قیدی اور مجبور ہو جاتا ہے۔

شیریں آب کی مچھلی تلخ آب میں مر جاتی ہے اور تلخ آب کی مچھلی آب شیریں میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ گرم ملک کے باشندے خطہ سرد کو بلائے جان سمجھتے ہیں اور سرد ملک کے باشندے گرم ملک کو عذاب جان جانتے ہیں۔

كُلُّ حَيٍّ يَنْقَلِبُ يَوْمًا وَلَيْسَ لَهُ مُدَارِكَةٌ (پ. ۴۷) ہر ایک گردہ ساتھ اچیر کے کہ پاس ان کے ہے خوش کے موافق ہر ایک اپنے حال میں خوش ہے۔

اسی طرح ہر اثر سے تعلق اور ہر تعلق سے متاثر ہونا لازم ہے۔ پیدائش ہی سے جبکہ میدان علم بھی اس کے لیے تنگ تھا، تاثرات سے متاثر ہونا جاری ہی رہا اور ہر قسم کا اثر نیک ہو یا بد، اسلام ہو یا کفر، اس کی فطرت پر صفاتی نقش و نگار سے ایسی گل کاری کرتا ہے کہ نقش بر سنگ ہو جاتا ہے جس کا مٹانا اور اس جگہ دوسرا نقش جمانا دشوار بلکہ بعض اوقات نامکن ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہندو پچہ رام رام کرتا ہوتا پرسن ہو جاتا ہے لیکن اللہ اللہ کرنا اس کے لیے کفر ہے۔ اسی طرح مسلمان اسمائے الہیہ سے مطمئن ہوتا ہے لیکن رام رام کرنا اس کے لیے

بلائے جان ہے غرض ہر قسم کے اثرات سے جو ارجح کے راستے حوصص دل کا (جو بے رنگ
 پانی کی طرح ہے) رنگین ہونا لازم ہے۔ اور تاثرات گو خارجی ہوتے ہیں لیکن جب عادت
 کرتے کرتے طبیعت ثانیہ کی حد تک پہنچ جائیں تو ذاتی کا حکم رکھتے ہیں۔ تب وہ شخص اپنی
 ضمیر کا بندہ اور اپنی خواہشات کا شیدائو جاتا ہے۔ اَفْوَعِيَّتَ مِّنْ اَتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ
 کا حکم اس کے لیے درست ہو جاتا ہے لیکن اس کو صرف بُرائی ہی کی طرف حصر کرنا سراسر
 خطا ہے۔ کیونکہ یہ اصطلاحات دینیہ میں

شیطانِ فریب

سے نافرزد ہے اور یہ بالکل درست و سچا ہے کیوں کہ دنیا و مافیہا کی طرف ہر نفس (جس کو
اَمَّا سَاۤءَ مَا يَلْمُزُوۡا فَرَمٰیۤا ہے) کا رجوع بلا دعوت ہے۔ اس میں شیطانی تصرف و غبت کے
سوا نہیں ہے۔ اور یہ سود کا قاعدہ اور نفع کا شجر ہے، حرص کا میدان اور رذیل خطا کا سامان
ہے۔ البتہ نیکی کی طرف شیطانی تصرف بڑی محنت سے ہے یعنی نیکی میں دھوکا دینا ہے۔ وَ
هُمْ يَحْسَبُوۡنَ اَنَّهُمْ يُخَيۡمَرُوۡنَ صُنَعًا میں ان کے اعمال کو مزین مطابق دُیُنَ کہتم سُوءَ
اَعْمَالِهِمْ کرنا ہوتا ہے۔ جہان میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور تصرف معروف۔

عوام و خواص کے نزدیک دنیا و مافیہا کو ترک کرنا اور روحانیت کے میدان میں قدم رکھنا اعلیٰ مقصود ہے لیکن اس کا علم اور عمل نہایت مشکل ہے اور تمیز نہایت دشوار۔

ایک گروہ کے نزدیک علم امر و نواہی اور قوانین اسلام جو محض نظام کی درستی اور ضروریات نفس کے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو جانتا ہے) اور اس پر کاربند ہونا اصل

مقصود ہے۔ اس میں کام نہیں کہ یہ سجد ضروری ہے۔ نفس کی تادیب اور اصلاح کے لیے سامان، رجوع الی کی سبیل اور مہذب بننے کا شیوہ ہے، آخرت کے لیے سرمایہ، گناہوں کی مغفرت کا سبب، کامیابی کا راستہ، مولیٰ کریم کی خوشنودی کا ذریعہ، یوم حشر میں آرام حاصل کرنے کا طریقہ اور حصول نعمات کے لیے نیک مجاہدہ ہے۔ لیکن ہدایت یعنی ذات باری تعالیٰ کے مشاہدہ و تقا اور قریب خداوندی کے مقام کی علت نہیں ہے کیونکہ وہ محض فضل ایزدی ہے۔ گمّا قَالِ اللّٰهُ تَعَالٰی :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
بیشک جو لوگ کہ ایمان لائے اور نیک عمل

بیشک جو لوگ کہ ایمان لائے اور نیک عمل

يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ

کیے، ہدایت دے گا ان کو اللہ سبب ایمان

(۱۰-۹-۵) پیک - ۵۰

ان کے کے۔

یہ بات آج کل تو معاملہ اٹ ہو رہا ہے۔ عمل صالح تو درکنار علم کے حصول میں نیت ہی درست نہیں ہوتی۔ عالم اور مناظر و مباحث بننے، فخر و تکبر کی دستار باندھنے حصول دنیا کا ذریعہ بنانے کے لیے عمر ضائع کر بیٹھتے ہیں اور فقط اسی یافت و یاب کو معراج کمال سمجھ لیتے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ صرف اسی پر ہی بس نہیں ہے۔ اولیاء اللہ اور انبیائے کرام کے علم کو بھی اسی پر جھرکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ اکمل جانتے ہیں اور اپنے زعمی مراتب کی وجہ سے ہمالت کے دریا میں ایسے مستغرق ہوئے ہیں کہ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ سے سر نہکا لانا ناممکن ہو گیا ہے۔ الامان!

يُحِبُّونَ أَنْ تَتَمَّ عَلَى شَيْءٍ عَطَاً

گمان کرتے ہیں یہ کہ وہ ادھر کسی چیز کے ہیں۔

إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ ۚ اسْتَعِذْ

خبردار ہو تحقیق وہی ہیں جھوٹے۔ غالب آیا ہے

عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ

اوپر ان کے شیطان پس بھلا دی ان کو یاد خدا کی

أَلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَكَلَّا رَانَ

یہ لوگ گروہ شیطان کے ہیں۔ خبردار ہو، بیشک

حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَسِرُونَ ۚ

گروہ شیطان کے ہیں، ہارنے والے، زیان پانے

(۵۸: ۱۸-۱۹۔ پٹ۔ ۳۷)

والے۔

دوسرے گروہ نے اس راز مخفی کو جو نیت کے پردہ میں اوجھل ہو رہا تھا، وہ مقصد جس کے لیے کسی بہانہ یا اوٹ کی ضرورت تھی، اس کو بالکل فاش کر دیا ہے۔ قرآن شریف کی آیات مبارکہ کو اپنے حصر و ہوا کے ڈھانچے میں ایسا ڈھالا ہے کہ معانی اصل کے بالکل خلاف ہو گئے ہیں۔ مناسبت رکھنے والے طبقہ جہلانے ان کے ساتھ موافقت کی ہے۔ امارت کے شیدا، الدنیا ملعون، دما نیہا ملعون کے طالب،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَهَلُوا

جو لوگ تم سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے

الضَّلَاحِثِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

ہے، ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

نیک کا حاکم بنادے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ

کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے

لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ

ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائدار کرے گا

أَمْنًا ۚ (۵۵: ۲۴۔ پٹ۔ ۱۳۶)

اور خوف کے بعد ان کو امن دے گا۔

کے مستحق اور عامل بننے کے لیے لباس سپاہیانہ کو کافی سمجھ لیا ہے۔ بہترین بیٹیوں اور اعمال

صلح کرنے والوں کی نسبت یہ وعدہ لایا ہوا ہے، عملی حیثیت سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے سرے ہی سے اعراض کیا ہوا ہے۔ نہ خلافت کے معانی سے واقف ہوئے ہیں اور نہ ہی وعدہ کے مستحق ہونے کی طرف رجوع کیا ہے۔ اصل کے خلاف فرع کے فریفتوں نے آخرت سے دنیا کو مقدم رکھا ہے۔ شاید انھوں نے کلام پاک میں

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَ آتَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ

پس ایسا جس نے سرکشی کی اور اختیار کیا زندگی دنیا

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۖ (۷۹: ۲۴۔ ۲۵)

کو پس بیشک دوزخ ہے ٹھکانا اس کا۔

کو نہیں پڑھا ہے۔ استغفر اللہ من شرورہم انفسہم۔

تیسرا گروہ بلا درد و محبت کھلانے والے ہیں۔ نہ شریعت سے کچھ واسطہ نہ طریقت سے سروکار حقیقت کا تو ذکر ہی کیا۔ تمام جہان کے مذاہب کے زرائع، اپنی ضمیر کے متوالے، معافی سے بے خبر، مطلق جہالت کے گرفتار، امر و نہی سے بیزار۔

چوتھا گروہ، جو اسی گروہ کی مانند ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ وہ اپنے کردار میں کاذب نہیں۔ دنیا سے بے تعلق ہے اور طالب مولیٰ ہیں۔ مجاہد بھی ہیں، زاهد بھی ہیں، تارک بھی ہیں، اور حال بھی رکھتے ہیں۔ ایسی ہستیوں کے لیے کچھ توقف ہے۔

حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ قیامت کو ہر ایک گروہ کو اس کے نام سے پکاریں گے یعنی اس کی صفت سے ندا کریں گے۔ کہ اے امت موسیٰ! اے امت عیسیٰ! اے امت محمد مصطفیٰ! اے مہاجران خدا!

یہ جو کچھ ارشاد مبارک ہے، بالکل سچا و درست ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ان صاحبان

کے لیے ہے جنہوں نے شریعتِ غرا کو ہاتھ سے نہیں دیا ہے اور مقصود کو حاصل کیا ہے۔

بمصدق —

بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق

ہر ہوس نام کے چہ داند جام و سندان بافتن

میر اندھب اس کتاب میں محض "انسان فی القرآن" ہے اس لیے اس کی تفصیل

کی میر اس ملک مجھے اجازت نہیں دیتا۔ سوائے اس کے کہ بندگانِ خدا نے ریاکاری سے

نفور اور اخلاص کے میدان میں قدم جما نے کے لیے ملامت کو اختیار کیا ہے لیکن ملامت

کا وہی میسار بھیج ہو سکتا ہے جو شریعتِ غرا کے خلاف نہ ہو۔ یہ لوگ اخلاص کے پودے

محبت کے پھول اور اعلیٰ مقصود کو پانے والے ہیں۔ دنیا و مافیہا سے اعراض کیے ہوئے

لَا يَخَافُونَ ذَمًّا لَا ثَمًّا ہوتے ہیں۔

لیکن آج کل تو صرف شریعت کی پابندی اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر

عمل ہی اعلیٰ درجہ کی ملامت ہے۔ مخلصوں کے لیے یہ وقت نایاب اور قیمتی ہے۔ کیوں کہ

آج کل معاملہ اٹھ ہو رہا ہے عوام شریعت کے خلاف چلنے والوں کو دلی سمجھتے ہیں اور

پابند شریعت کو حقیر خیال کرتے ہیں۔ اور فرمانِ ایزدی ہے:

مَنْ يَتَّبِعْ عَذَابُ اللَّهِ لَا يَدْرِي فَلَكَ

اور جو کوئی چاہے سوائے اسلام کے دین پر

يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

ہرگز قبول کیا جائے گا اس سے اور وہ بیچ

الْخَيْرَيْنِ (۳: ۸۵ - پتہ ۱۷)

آخرت کے خسارہ پانے والوں میں سے ہے

میرے حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ "یکے فقر رحمانی و یکے شیطانی" سبحان اللہ!

کیا ہی لطیف اور پر حقیقت ارشاد مبارک ہے۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ پر ایک نور عظیم متجلی ہوا اور

اس میں سے ندا آئی کہ "اے عبدالقادر! ہم نے تجھے نماز و مجاہدہ وغیرہ معاف کیا۔ اب

تیرے لیے کسی محنت و ریاضت کی ضرورت نہیں رہی۔ تو ہمارا مقبول ہو گیا ہے" جناب کو

معا خیال آیا کہیں میرا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ گیا ہے؟ تو استغفار پڑھی۔

وہ تجلی اور روشنی دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور آواز آئی کہ "تو بڑا مرد ہے کہ بچ گیا۔ ورنہ

میں نے اس مقام پر لاتعداد انسانوں کو گمراہ کیا ہے" آپ نے لا حول پڑھی اور ایک پتھر اٹھا کر

اس دھوئیں کی طرف پھینکا۔ ایک چیخ کے ساتھ یہ آواز آئی کہ "یہ میرا آخری داؤ تھا۔ مگر اس میں

بھی میں ناکام رہا" اور دھواں گم ہو گیا۔

اگر حضرت اس وقت شانِ جلال و جمال میں تیز نہ فرماتے اور اس کا کما مان لیتے تو طرد

ہو جاتے۔ لیکن بڑے ہوشیار تھے، بچ گئے۔ شرع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ علم راہ نہا ہو گیا۔

سید الطائفہ حضرت مجتہد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ ہے کہ حسب

مدارج جب حال گھٹنے پر آئے تو شیطان نفرت غالب ہوا۔ کئی نوع پر خواہیں آنے لگیں۔ تو

تکبر اور عروفت کی راہ سے عوام کے سامنے بیان کرنی شروع کر دیں کہ "مجھے رات کو فرشتے

لے جاتے ہیں جنت اور دوزخ کی سیر کراتے ہیں، حورو و غلمان میری خدمت کرتے ہیں۔ میں نے

اپنے عالی مقام کو کئی دفعہ دیکھا ہے۔ آج مجھے تخت پر بٹھا کر عرشِ معلیٰ تک کی سیر کرائی" وغیرہ وغیرہ

جب حضرت جنیدؒ نے سنا تو تشریف لے گئے اور پوچھا "اے عزیز! تو کیا دیکھتا ہے؟" اس نے حسب دستور بیان کیا۔ آپ نے فرمایا۔ "ابکے جب ملائکہ نہیں لے جائیں تو لاجول پر بیٹھا؟" اس نے کچھ اعراض کیا کہ میرے حال کو اپنے شیطان خیال کیا ہے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا "مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ" جب رات کو وہی معاملہ پیش آیا تو پہلے سے بڑھ چڑھ کر حالت مشکف ہوئے۔ ایک نہایت خوشنما تخت ملائکہ اٹھائے ہوئے جس کے گرد حوریں نعم سراپیں آئے اور اس پر بیٹھا کر لے گئے۔ تب اسے وہی خیال جو دن میں انکار اور اعراض کی صورت میں پیدا ہوا تھا، ظاہر ہوا۔ لیکن معاہدہ خیال بھی آگیا کہ لاجول پڑھنے میں کیا ہرج ہے۔ اور آپ کا فرمان بھی ہے۔ تو پڑھا لاجول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھتے ہی وہ سب مان جاتا رہا اور اپنے آپ کو مزملے میں گرا پڑا دیکھا۔ تب حضرت کی خدمت میں زار و زار رو دتا ہوا حاضر ہوا اور توبہ کی۔

حالات و کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کے لیے یہ دو واقعات تحریر کیے گئے ہیں۔ ورنہ قرآن مجید کے ہوتے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں مولیٰ کریم ذوالجلال والاکرام

صراط المستقیم

کو واضح کرنے کے لیے مشعل ہدایت کو روشنی بخشنے کے لیے اور نفسانی شر اور شیطانی تصرف سے بچنے کے لیے کیا ہی بین دلیل سے مطلع فرمایا ہے۔

بھائی! صراط المستقیم کے دور رخ ہیں۔ ایک بندے کو اس ہادی و نصیر کی طرف

اور دوسرا مولیٰ کریم کا اپنے بندے کی طرف۔ سو بندے کو خداوند کریم کی طرف سوائے مجاہدہ کے جو اسی کی توفیق سے ہے چارہ نہیں ہے۔ اور اس رب العلیین کا راستہ بندے کی طرف اس کی رضا اور خوشنودی کے باعث ہدایت اور رحمت ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذِبًا
يَجْعَلُ اللَّهُ التَّوَجُّسَ عَلَى الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَهَذَا صِرَاطٌ دَرَكٌ
مُسْتَقِيمٌ (۶: ۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔

خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اشرف المخلوقات اور اپنی محبت کا امین بنایا ہے اور اس کی پیدائش اپنی سرشت یعنی صفت پر۔ انسان کے ضمیر میں جو عادت کیا جانے کی صفت ہے یہی تنزل و عروج کا سرمایہ اور سیل الرشاد کا سامان ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر اس کا حال ہونا ممکن نہ تھا۔ ہر فرد و بشر حصول اور یاب ہی سے آزمایا جاتا ہے جیسے اندھے کے لیے جو مینا فی ہی نہیں رکھتا، حلال و حرام نظر سے اس کو کیا حصہ؟ نامرد کے لیے عورت بلا نہیں ہو سکتی۔ علیٰ هذا القیاس انسان میں دونوں جہان سے نشان ہیں۔ کفر و ایمان، انکار و اسلام، خلق نیک و بد، ظلم و رحم، وفا و جفا، محبت و عداوت و مثلہم۔ ان سب کا حامل ہے یہی اس کی آزمائش کے اسباب ہیں اور من اللہ ان سے بخوبی واقف ہے۔

فَالْتَمِمْهَا جُؤْمَرًا هَا وَتَقْوَدِهَا (۸-۹۱) پھر اس کو سمجھ دی برائی اور بھلائی کی۔

تاکہ اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا تَفْسِدُكُمْ وَإِنْ أَسَافْتُمْ فَلَهَا كَلِمَةٌ لِّلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے میدان میں قدم بڑھائے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کی حقیقت اس پر ظاہر ہو جائے۔

اسے بھائی! جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی جائے اعلیٰ فی الارض میں خلیفہ کے ارادہ سے شرف و بزرگی کی خلعت پہنائی گئی تو ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہوا۔ ابلیس نے عداوت اور تکبر کی راہ سے انکار کر دیا۔ حکم خداوندی سے سرکشی کی، لغت کا طوق اس کے گلے میں ڈالی یَوْمَ الدِّينِ پہنا دیا گیا۔ عجز و انکاری اور قصور کا اعتراف تو درکنار نامطابقت کی وجہ پر

مردانہ وار کمر ہمت کو مضبوط کیا اور مبعاد الیٰ یَوْمَ يُنْعَثُونَ کا سوال کیا۔ اس عزیز الجبار نے قدرت کو تہ نظر رکھتے ہوئے اپنے غضب و غیرت کی رو سے مہلت دیدی۔ قرآن کریم میں یہ کئی وجہ پر ذکر ہے جس کا بیان اس جگہ موزون نہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ یہ ابتداء ہی دو گروہ بن گئے۔ ایک نوری، اور ایک ناری، ایک صلحا اور دوسرے اشیقا، ایک فرماں بردار اور دوسرا نافرمان، ایک تابعدار دوسرا سرکش، ایک صاحب رحمت دوسرا صاحب لغت، ایک مقرب دوسرا معجوب، ایک مقبول دوسرا مردود، ایک نسبت نعمت سے مسرور دوسرا نسبت غضبی سے مقہور، دونوں میں سرکاری ظہور۔ ایک نیکی میں متغرق، دوسرا بدی میں سرتاپا غرق۔ ایک پر نزول رحمت و صلوات، دوسرے پر نزول شیطا طین۔ جیسا کہ مومنوں کے لیے فرمان مولیٰ کریم صادر ہو رہا ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ فَرِشَتُهُ اس کے تاکہ نکالے تم کو اندھیوں سے رُفِعَ جَدُّكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ (۳۲: ۳۳-۳۴) طرف نور کے۔

اور جو نسبت غضبی سے مقہور ہے دوسری جگہ اس کے حق میں ارشاد مولیٰ کریم دیکھیے:

هَلْ أَدَبْتُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيْطَانُ كَمَا تَدَبَّرُونَ اَنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ تَحَوُّلًا (۲۲: ۲۲-۲۳) کیا تم کو میں بتاؤں کہ شیطان کس پر آرتے ہیں، وہ نازل ہوتے ہیں ہر محوٹ باندھے والے گنہ گار پر (۲۴: ۲۴-۲۵) (۲۶: ۲۶-۲۷) (۲۸: ۲۸-۲۹)

اَنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ تَحَوُّلًا کے معنی لغت میں پھر سے ہوئے کے ہیں یعنی حق سے، یا فرماں برداری سے

خواہ عملی صورت میں یا انکار کی رو سے۔ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ آپ ہی اپنے پر ظلم کر لیتے ہیں۔

پھر پھر کے قدم رکھتے ہیں دائرے کے اندر ایک کا مرجع خدا و رسول دوسرے کا مرجع شیطان و قبیلہ، ایک کی ولایت یعنی دوستی اطاعت، مطابقت، مناسبت اور محبت کے راستہ بتوسل رحمۃ اللعالمین سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولیٰ کریم کے ساتھ اور مولیٰ کریم کی ان پاک باز بندوں کے ساتھ، اور دوسرے کی انکار اور سرکشی کے راستہ بتوسل طاغوت ابلیس مردود کے ساتھ متصرف۔ ہر دو فریق کے تصرف جاری ہیں اور جاری رہا رہیں گے۔ بلکہ تصرف کے لحاظ سے دوسرا گروہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ نفس کا رجوع اکثر (أَقْبَرُ) بالشیوہ بُرائی کی طرف ہے جو سرا سر گمراہی ہے۔ اور شریعت غرا کے سب احکام نفس کے خلاف ہیں تاکہ آزمائش ہو سکے۔

گو تصرف حق کے سامنے تصرف نفس و شیطان کچھ حقیقت نہیں رکھتے چہ نسبت خاک را با عالم پاک لیکن یہ جب معلوم ہو کہ نفس زکی حاصل کرے، عالم قدس کا پرتو اس کو منور کرے، چشم دل نور معرفت سے روشن ہو شیطان اس کی جس سے بھاگے۔ اور اس کی مثال روشنی اللہ اندھیرے کی سی ہے۔ نجاست و طہارت کا ساحل ہے، بلندی و پستی کا سامعالم ہے، ہدایت و ضلالت کا رنگ ہے۔ روشنی، طہارت، بلندی، ہدایت، ان سب میں انسان مکلف ہے اور فدا الجلال والاکرام کے فضل کا محتاج ہے۔ لیکن اندھیرا، نجاست، پستی اور ضلالت کے لیے مکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب خود بخود موجود ہے۔ صرف پہلی صفات حسنہ سے

تغافل ہی کافی ہے۔ مطابق فرمان ایزدی اُمتوۃ قَلِيلًا ان کو بھی متمتع کرتے رہیں گے، اور

لَوْلَا مَا تَوَلَّى وَتَصَلَّى جَهَنَّمَ وَنَارُهَا ہم اسے دھری پھر اس کے جہنم و خود پھر سے گا اور

مَصْنُوءًا (۴: ۱۱۵ - ۱۱۴) - ۱۱۴) اسے جہنم میں داخل کر کے اور وہ بہت بری جگہ ہے پھر پناہ کی

کی پر زور تدبیر کی سنت سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ مگر افسوس! اس دن یعنی قیامت کے روز یہ قلعی کھل جائے گی۔ تب حسرت اور یاس کی بصیرت سے اپنے اعمال کا ملاحظہ کرتے ہوئے افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ حُلًى يَدَّيْهِ يَقُولُ اور جس دن کاذب کاٹ کھائے گا ظالم اور دوزخ

يَلْبِثُنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْنِيَّةً ہاتھوں اپنے کے کسے گائے کاش کہ پکڑتا ہوں ساتھ

يُدْبِرُنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا دھول کے راہ۔ ہائے افسوس ہے مجھ کو کاش کہ نہ

(۲۵: ۲۶-۲۸ - ۲۷) - ۱۱۴) پکڑتا ہوں فلاں کو دوست۔

اسی حجت کے ختم کرنے کے لیے مشعل ہدایت کو روشن کرنے کے لیے، صراط المستقیم کو واضح اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے واسطے خاتم النبیین

سید المرسلین

رحمۃ اللعالمین، فخر الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثناء و ثناء کیا۔ لیکن کھانا دھوا ہل کتاب کی آنکھیں جو مدت سے آخر الزمان پیغمبر کی بعثت کی منتظر تھیں جب ایک در پیغمبر اور ایک اُمّی پر پڑیں تو تاج رسالت جو آفتاب سے زیادہ روشن، کل انبیاء و مرسلین کی عزت اور تقدس

کے ساتھ رحمتہ للعالمین کے سر پر فخر و ناز لیے کھڑا تھا، اس سے شناسا نہ ہو سکیں مطابق فرمانِ ایزدی:

أَمْ كَفَرَ بَعْدَ مَا سَمِعْتَهُمْ فَهُمْ لَهُ
مُنْكَرُونَ ۝ (۲۳: ۶۹ - ۷۰) چپ - ۴۳

کیا انھوں نے پہچانا نہیں اپنے رسول کو کہ وہ

اس سے منکر اور ناشناس ہو رہے ہیں؟

تعجب کی رو سے اور دوسرے بظاہر وہ پر، کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو امانت سچائی، محتفل، موقفا، کرم، مروت، خوش غوثی اور کمال علم کے ساتھ، باوصف اس کے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو وہ کافر اس رسول کے منکر اور نہ پہچاننے والے ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول کو پہچانتے ہی نہ ہوں، تاکہ انکار کریں اور کہیں کہ یہ بیگانہ ہے، ہم اس کا حال نہیں جانتے۔ یہ اعتبار کی رو سے۔ لیکن جب ان کی نظریں صرف ظاہر یعنی

آپ کی بشریت

پر رہ گئیں تو ان کو انکار ہی آسان معلوم ہوا اور یہاں ہی قلب سے لکھی ہوئی کتاب کو اپنے سامعین کے روبرو اسی طرح پیش کیا جس طرح پہلوں نے کہا تھا کہ:

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُكَلِّمُكُمْ
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ
وَلَكِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ لَا تُكْفَرُوا
إِذَا لَخِيسَتُونَ ۝ (۲۳: ۲۲ - ۲۴) چپ - ۴۳

کہ یہ تو ہمیں جیسا آدمی ہے جس طرح تم کھا تا تم کھاتے

ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی وغیرہ تم پیتے

ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے جیسے

آدمی کی اطاعت کی تو اس وقت تم کھلے ہیں پڑ گئے۔

اور جب پیغمبروں نے انہی سرداروں اور قوم کے آسودہ حال لوگوں کو دعوت دی، اور اس حیاتِ ابدی اور بے نہایت نعمت کی طرف بلایا جس کو نہ وہ چاہتے تھے اور نہ ہی اعتقاد رکھتے تھے تو مرسلوں کو یہی جواب دیا:

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
مَا تَزِدُّكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا
تَزِدُّكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا هُمْ
أَسْرَ إِذْ كُنَّا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا تَزِدُّكَ
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ
كَاذِبِينَ ۝ (۲۴: ۱۱ - ۱۲) چپ - ۴۳

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ

ہم تمہیں اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھتے

ہیں کہ تمہارے پیرو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں

جو رذیل ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے (مذہب)

تعمق سے) اور ہم تم میں اپنے اوپر کچھ فضیلت

نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں بھوٹا خیال کرتے ہیں۔

گو انکار کفار کئی وجہ پر تھا، مگر یہاں تو صرف ظاہری اسباب پر ہی نظر تھی اور بطن میں یقین لانا محال، اس لیے خدا کی برگزیدہ ہستیوں سے یہی جواب ملا:

قَالَ يَقُولُهُمْ أَسْمَاءُ إِنَّ كُنْتُ عَلَى
بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَأَتْلُوهُ سَرَّحَةً
مِّنْ عِندِي فَحَقِّقَتْ عَلَيْهِمْ
أَنزِلُكُمْ هَا وَانْقُمُوا لَهَا كَرِهُونَ ۝
(۲۸: ۱۱ - ۱۲) چپ - ۴۳

کہا کہ اے قوم! اگر میں اپنے پروردگار کی طرف

سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے

پاس سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے

پر مشیدہ رکھی گئی ہو تو کیا ہم اس کو تمہارے

لگے باندھ سکتے ہیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔

لیکن جب خیرِ انوار و نور قہر فی کا وقت آیا اور شجر رسالت جڑ سے لے کر ہستہ بہستہ

پتے نہیں اور پھول نکالتا ہوا بار آور ہوا تو پہلے دین منسوخ ہو گئے اور باطل کو بیخ دین سے اکھاڑ دیا گیا، آتش کدے سرد ہو گئے، قصر کسریٰ کے کنگرے گر گئے۔ بُت پرستوں کے دلوں سے بتوں کی وقعت جاتی رہی۔ زمین و آسمان میں انوار بے نہایت غم کی صورت میں ہو بدلا ہوئے، دین ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا گیا تب مولیٰ کریم نے حجت ختم کرنے کے لیے کافروں کے جواب میں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (کہ میرے حبیب! ان سے) کہہ دو کہ اور کچھ نہیں (یعنی تمہاری

انکسار اللہ کے مالہ واحد ہے) یہ عقل و سمجھ کے مطابق، میں ایک تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں

(۱۸: ۱۱۰ - پک - سکو ح ۳) میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ عبودیت تھامنا مجبور ایک ہی ہے

تاکہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو اس میں کفار کے لیے دو مفاد ظاہر ہوئے۔ ایک تو اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو خود بخود جان پہچان لیں گے کہ ہمارے نبی بظاہر بشریت کی رو سے تو مثل ہی ہیں لیکن حقیقت میں مثل نہیں ہیں۔ دوسرا نہ ماننے والوں کے لیے حجت قائم ہو جائے گی۔ باوجود اس امر کے بھی کفار کئی باتیں بناتے تھے۔ مثلاً:

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَائِدَةٌ (اور کہتے کہ پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟

جو ان کے ساتھ رہتا۔ جواب میں فرماتے ہیں:

وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا

يُنْظَرُونَ ۚ وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ

سَرَجًا ۚ وَلَلْبَسْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ (ہاں اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں نہایت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم ملائکہ

کننے کے مطابق کسی فرشتے کو بھیجتے تو ضرور تھا کہ

(۶: ۸-۹ - پک - ۷۳) اسے مرد کی صورت میں بھیجتے تو جس شبہ میں پڑے ہوئے

میں پھر اسی اشتباہ ہی میں پڑ جاتے۔

مگر اس تشبیہ کا سوائے اعتقاد کفار یا جواب کفار کے سارے قرآن مجید میں اول سے آخر تک کہیں (مِثْلُنَا) یا (مِثْلُكُمْ) کا ذکر تک نہیں۔ اب تعجب تو یہ ہے کہ نام نہاد مسلمان بلکہ علمائے دین متین توحید خالص کی عمارت کی تعمیر کو اوپر سے شروع کرنے لگے ہیں، اور اس کے لیے اینٹ اور مصالحہ کفار ہی کے بھٹہ سے لے رہے ہیں۔ تاکہ عوام کو شرک زعمی سے بچانے کے لیے اس لباس میں ملبوس کر دیں جس میں آفتاب نبوت کی شعائیں نہ پہنچیں، مہمیا در نہ مومنوں کے لیے کلام پاک میں جو ارشاد ہے وہ اس کے سخت برخلاف ہے۔ دیکھو! اس خطا مومن کیا فرما رہے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن

تَحْبُطَ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے

اوپنی نہ کیا کرو اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور سے برتے ہو (اس طرح) ان کے حضور

نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع

ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

مومنی کہ تم اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں:

فَالصَّامِتَاجُورَ هَا وَ تَقُولُهَا (الشرس) ہم نے انسان کو گناہ اندھ صاب کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ تاکہ گناہ سے متقی ہو اور اعمال صالح میں ساعی اور گناہ کے بعد استغفار کرنے والا تائب

ہونے والا اور توفیق من اللہ کا شکر کرنے والا ہو۔ سب گناہوں سے وہ معصیت زیادہ سخت اور خطرناک ہے جس کا انسان کو علم ہی نہ ہو۔ ہر ایک چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور گناہ صواب حال کے تغیر کا سبب اور دل کی زندگی اور موت کے موجب ہیں۔ تو جب تک دل نورانی سے روشن اور زندہ ہے معصیت کی پہچان اور اطلاع ضرور ہوتی ہے۔ اور وہ گناہ جو نورانی اور حیات ابدی کے لیے زہر ہلاہل ہو، اور وہ تیز ہوا جو اس چراغ کو فوراً سرد کر دے اور کفر کی تاریکی ایسا ڈھانپ لے کہ وہ ضیاء جس سے علم معصیت کا امکان تھا معدوم ہو جائے تو پھر شعور نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ جیسے کہ مولیٰ کریم فرماتے ہیں کہ گناہ نیکوں کو کھا جاتے ہیں۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوصِ اَنْفُسِنَا۔ اسی لیے نہایت کرم و لطف سے مومنوں کو متنبہ فرما دے ہیں کہ اے ایمان والو! جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے اور بولتے جلاتے ہو اپنی مثل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سمجھنا اور نہ ہی ایک دوسرے کی مثل بلند آواز نکالنا۔ ورنہ ایسے گمراہ ہو جاؤ گے کہ تم کو شعور بھی نہ ہوگا، اور تمہاری عقلیں ماری جائیں گی۔

آہ! آج کل تو بجائے نور و ہدایت علم کے سیاہی علم نے عقلوں کو ڈھانپ ہی لیا ہے۔ ورنہ کچھ بھی سمجھ ہو تو کلام الہی ایسی حاصل ہے کہ کوئی دقیقہ باقی ہی نہیں رہتا۔ بشر الرسول اور عبدہ و رسولہ میں تو کسی کو بھی کلام نہیں، بلکہ یہ لازمی اور ضروری ہے تاکہ ہماری تعلیم میں جنسیت اور مطابقت کے لحاظ سے آسانی ہو سکے اور تاکہ نسبت فیض کا ورو با آسانی پہنچ سکے۔ ورنہ اگر عدل و انصاف سے کچھ بھی موازنہ ہو تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کی خاصیت و حقیقت تو درکنار ظاہر بھی کوئی چیز ہماری مثل نہ تھی اور علمائے متقدمین و

متاخرین میں سے اکثر اہل حق و تحقیق نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ بطور
استشاد

چند ایک حوالہ جات درج ذیل ہیں:-

(۱) تفسیر کبیر جلد ثانی، مطبوعہ مصر صفحہ ۴۴۰، سطر ۲۲۔ زیر آیت اِنَّ اللّٰهَ اَصْلَفُ

اَدَمَّا لَیَۤاۤیَۃ:

واعلم ان تمام الکلام فی هذا الباب ان النفس قد سیت الذبویة مخالفة
بما هی تہا سائر النفوس الخ بلفظہ یعنی نفس قد سید نبویہ کی اہمیت باقی تمام نفوس کی
اہمیت سے مخالف ہے۔

(۲) تفسیر کبیر جلد پنجم، صفحہ ۴۹۶، سطر ۱۳، مصری، سورہ کہف:

وَعَلَّمْنَا مِنْ کُنْہَا عَلَمًا۔ فنقول جواہر النفس الناطقة مختلفة بالماهیة
بلفظہ یعنی جواہر نفوس مختلف الماہیت ہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مطہرہ کی اہمیت سے
وہ جدا گانہ ہے۔ اس لیے نفس بشریت میں مساوات یا مماثلت کسی انسان سے نہیں۔

(۳) تفسیر کبیر جلد دوم، صفحہ ۴۳۹-۴۴۰، سطر ۳۵، مصری:

اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رَسَالَتَهُ، و ذکر الحلیمی فی کتاب المنہاج
ان الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام لا یدان ان یکونوا مخالفین لغيرہم فی
القوی الجسمانیة والقوی الروحانیة وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ذویت
لی الامر من قوۃ مشاۃ قیاساً ومغاسر بھا وقوله صلی اللہ علیہ وسلم اقیما
صفوۃ فکھم وتوا صلوا فانی اسر ائکھم من و سراء ظھوی بلفظہ۔ یعنی جاؤ کہ رات
کہاں رکھی جاتی ہے۔ اور علی نے کتاب منہاج میں ذکر کیا ہے کہ تحقیق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے قوی جسمانی اور قوی روحانی میں سے جدا ہیں۔ اور فرمایا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا۔ پس میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ

لیا۔ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قائم اور سیدھی کرو نمازیں اپنی صفوں کو اور مل کر کھڑے ہو، پس تحقیق میں دیکھتا ہوں تم کو اپنی پشت کی طرف سے بھی۔

(۴) تفسیر فتح العزیز، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پارہ عم، صفحہ ۲۱۸، سطر ۱۰۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

از خصوصیات تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم را در بدن مبارکش داده بود:

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پس پشت سے دیدن چنانچہ از پیش روئے خود می دیدند۔

(۲) و در شب و تاریکی چنان سے دیدند کہ بروز در روشنی۔

(۳) و آب دہن ایشان آبہائے شہر را شیریں سے کرد۔

(۴) و باطفال شیر غارہ یک قطرہ از آب دہن بچکانیدند، آن اطفال تمام روز شکم سیری مانند طلب شیر نمی کردند چنانچہ در روز عاشورہ باطفال اہل بیت تجر بہ شدہ۔

(۵) و بخل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ براق بود و اصلاً موسے نہ داشت۔

(۶) و آواز ایشان جائے سے رسد کہ آواز دیگران بشر شیریں نمی رسد و از دوری شنیدند کہ دیگران بآں مسافت نمی تواند شنید۔

(۷) و در خواب چشم ایشان خواب آلود سے شد و دل خبر داری ماند۔

(۸) و قاذوہ دہن ہرگز ایشان در تمام عمر اتفاق نہ افتاد۔

(۹) و اختلام ہرگز واقع نہ شد۔

(۱۰) عرق مبارک ایشان خوشبو تر از مشک بود۔ بعد سے کہ اگر در کوچے سے گزشتند مردم بسبب

بوئے خوش عرق ایشان کہ در ہوا سرایت کردہ می ماند پے می بردند کہ ازین کوچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزشتند۔

(۱۱) بیچ کس از فضلہ ایشان بر موسے زمین ندیدہ زمین سے شگفت فرو می برد و از ان زمین بوئے مشک می شنیدند۔

(۱۲) و در وقت تولد خستون پیدا شدند۔

(۱۳) و ناف بریدہ و پاک و صاف ہرگز نہایت بربدن ایشان نبود۔

(۱۴) چوں بر زمین افتادند سجدہ کنان داگشت خود را موسے آسمان برداشتند۔

(۱۵) و در وقت تولد ایشان نور متشعشع شد کہ سبب آن شربائے شام مادر ایشان را نمودار شد۔

(۱۶) و ہمدان ایشان ملائکہ می مہمانیدند۔

(۱۷) و متاب با ایشان در حالت گموارہ تکلم می فرمود۔

(۱۸) ہمیشہ بروز وقت تہاتر گرما بر ایشان سایہ می داشت۔

(۱۹) اگر زیر درختی می آمدند سایہ درخت بسمت ایشان متوجہ می شد۔

(۲۰) و سایہ ایشان بر زمین نمی افتاد۔

(۲۱) و سپش ایشان را ایذا نمی داد۔

(۲۲) بر جاہائے ایشان مگس نمی نشست۔

(۲۳) اگر بر جانور سے سواری شدند آن جانور تہامت سواری ایشان بول و براز نمی کرد۔

(۲۴) در عالم ادراج اول کے کہ پیدا شد ایشان بودند۔

(۲۵) اول کے کہ در جواب آکست بر تیکہ بکی گفت نیز ایشان بودند۔

(۲۶) و میر معراج مخصوص با ایشان است۔

(۲۷) و سواری براق نیز مخصوص با ایشان

(۲۸) و بالائے آسمان رفیق و بعد تاب قوسین رسیدن و بدیدار الہی مشرف شدن

(۲۹) و ملائکہ را فوج و حشم ایشان ساقتن ہمراہ ایشان مانند لشکریاں جنگ و قتال کردند نیز خاصہ ایشان است۔

(۳۰) دشمن القہر و دیگر معجزات عجیبہ و غریبہ نیز مخصوص با ایشان است۔

(۳۱) و در روز قیامت آنچہ ایشان را دہند بیچ کس را ندہند۔

(۳۲) اول کسیکہ از قبر سر بر آورد ایشان باشند

(۳۳) ایشان بر براق حشر نمایند۔

(۳۴) و ہفتاد ہزار فرشتہ گرداگرد ایشان جلوہ دار باشند۔

(۳۵) و بجانب راست عرش بالائے کرسی ایشان را جادہند۔

(۳۶) وبقام محمد و مشرف سائند۔

(۳۷) ودر دست ایشان لوا محمد و ہند کہ حضرت آدم و تمام نریت ایشان زیر آن نشان باشند

(۳۸) و ہمہ انبیاء با ستیان خود پس ایشان شوند۔

(۳۹) و در دیدار خدا اول با ایشان شروع کنند۔

(۴۰) و بشفاعت عظمای ایشان را مخصوص سازند۔

(۴۱) و اول کسی کہ بر پل صراط بگذرد ایشان باشند و تمام خلایق حشر را حکم شود کہ چہ تہائے خود را فرو بندند تا دحض ایشان فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بر پل صراط بگذرد۔

(۴۲) اول کسی کہ جنت را بکشاید ایشان باشند۔

(۴۳) و در روز قیامت ایشان را بر مرتبہ وسیلہ مشرف سازند و آن مرتبہ ایت نہایت بلند کہ کسی را در غلغلات میسر نہ شد۔

(۴۴) و حقیقت آن آنست کہ ایشان در آن روز از جناب خداوندی بمنزلہ وزیرا پادشاہ باشند و آنچه در شرائع آن مخصوص اند چیز ہائے بسیار است کہ تعداد آن موجب تطویل است۔ بلقلم۔

(۵) حدیث شریف صحیح بخاری جلد اول۔ صفحہ ۲۴۶۔ سطر ۳۵۔ مطبوعہ مصر۔ باب

الوصال۔ ترجمہ:

”یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صل نہ کرو۔ یعنی روزہ وصل نہ رکھو۔ عرض کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ جو وصل کرتے ہیں اس لیے ہم بھی روزہ وصل رکھیں گے۔ اس پر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کَسَتْ کَا حِدٍ صَیْتُکُمْ کہ میں تمہارے کسی آدمی کی مانند نہیں ہوں۔“

(۶) صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۲۴۶۔ سطر ۳۵۔ مصری۔ ترجمہ:

”یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے یعنی روزہ وصال سے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ جو وصال کرتے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنِّیْ کَسْتُ وَصَیْتُکُمْ کہ تحقیق میں تمہاری مثل یا مانند نہیں ہوں۔“

۷۔ صحیح بخاری، جلد اول۔ صفحہ ۲۴۶، سطر ۲۔ مصری۔ ترجمہ:

”حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وصال کے روزہ کی بابت تو حضور نے فرمایا اِنِّیْ کَسْتُ کَھِیْتُکُمْ کہ میں تمہاری شکل و صورت و ہیئت کی مانند نہیں ہوں کیونکہ مجھے (اللہ تعالیٰ) کھلانے والا کھلاتا ہے اور پلانے والا پلاتا ہے۔“

۸۔ صحیح بخاری، جلد اول۔ صفحہ ۲۴۶، سطر ۵۔ مصری۔ ترجمہ:

”روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ منع فرمایا حضور نے روزہ وصال سے اور فرمایا اِنِّیْ کَسْتُ کَھِیْتُکُمْ کہ میں تمہاری شکل و صورت اور غرض صلت کے مانند نہیں ہوں۔“

۹۔ صحیح بخاری، جلد اول۔ صفحہ ۲۴۶، سطر ۹۔ مصری۔ ترجمہ:

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور جو روزہ وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اِنِّیْ کَسْتُ کَھِیْتُکُمْ۔ یعنی تمہارے میں کون میری مانند ہے؟“

۱۰۔ مواہب اللدنیہ للشیخ قسطلانی علیہ الرحمۃ جلد اول، صفحہ ۲۴۸۔ مقصد ثالث، سطر ۲۲:

”اعلم ان من تملک الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بان اللہ تعالیٰ جعل خلقہ بدنہ الشریف علی وجہ لہ یظہر قبلہ ولا بعدہ خلق آدم و مثالہ الخ بلقلم یعنی خوب جان لے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال ایمان یہ ہے کہ ایمان لاوے اللہ تعالیٰ پر کہ اس نے پیدا کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن شریف کو ایسی ہو کہ ان کے برابر نہ کوئی پہلے پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد پیدا ہوگا۔ یعنی ان کی مثل یا نظیر کوئی نہیں ہوگا۔“

۱۱۔ مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ جلد سوم، مکتوب نمبر ۱۰۔ ترجمہ اردو:

”جاننا چاہیے کہ پیدائش محمدی تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں۔ بلکہ افراد عالم میں کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حضری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خُلِقْتُ مِنْ نُورٍ اَللّٰہِ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسروں کو یہ درلت میسر نہیں ہوئی۔ اس دقیقہ کا بیان یہ ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت واجب الوجود جل شانہ کے صفات ثنائیہ

حقیقہ اگرچہ دائرہ وجوب میں داخل ہیں۔ لیکن اس اعتبار کے باعث جو ان کو حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے ان میں امکان کی برپائی جاتی ہے۔ اور جب صفات حقیقیہ قدیمیہ میں امکان کی برپائی جاتی ہے تو حضرت واجب الوجود جل شانہ کی صفات اضافیہ میں بطریق اولیٰ امکان ثابت ہوگا اور ان کا قدیم نہ ہونا ان کے امکان پر پہلی دلیل ہوگا کشف مرتجی سے معلوم ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس امکان سے پیدا ہوئی ہے جو صفات اضافیہ کے ساتھ قلعق رکھتا ہے۔ نہ کہ اس امکان سے جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے۔ ممکنات عالم کے صحیفہ کو خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مشہود نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کی خلقت کو امکان کا منشا عالم ممکنات میں ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اس عالم سے برتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا سایہ نہ تھا۔ نیز عالم شہادت میں ہر ایک شخص کا سایہ اس کے وجود کی نسبت زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ جب جہان میں ان سے زیادہ لطیف کوئی نہیں تو پھر ان کا سایہ کیسے تصور ہو سکتا ہے۔ بلقلم۔

۱۲۔ مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی دفتر سوم۔ مکتوب نمبر ۶۴ :

”جن مجاہدوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہا اور دوسرے انسانوں کی طرح تصور کیا وہ منکر ہو گئے۔ اور جن سعادت مندوں نے ان کو رسالت اور رحمت عالمیال کے طور پر دیکھا اور تمام لوگوں سے ممتاز اور سر فراز سمجھا وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے اور نجات پا گئے۔“ بلقلم۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ فرقان حمید میں مولیٰ کریم نے فرمایا :

وَمَا نَعْمَ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا
إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ ۚ إِنَّ تَالُوتَ أَبْثَ
اللَّهُ بَشَرًا مِّمَّنْ سُوًّا (۱۷: ۹۴۔ ۹۵) خدا نے آدمی کو بغیر کے بھیجا ہے۔

یہ وہی مرض ہے جس کا علاج نہ ہو سکا۔ یہ وہی حجاب ہے جو کھل نہ سکا، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انکا آسان معلوم ہوا۔ لیکن آج کل نام نہاد مسلمان اس آیت کو عجیب طرح سے

جست پڑھتے ہیں اور نَعْمَ النَّاسُ کا اطلاق بَشَرًا مِّمَّنْ سُوًّا پر کرتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ انکا کہ آپ بشر نہ تھے وہی انکار ہے جو کفار کرتے تھے۔ یہ وہی حجاب ہے جس میں وہ محبوب ہو رہے تھے۔ اور پر گزر چکا ہے کہ بشر رسول اور عبد رسول میں تو کسی کو کلام ہی نہیں۔ صرف مشکلہ میں کلام ہے۔ جیسا کہ اقوال بزرگان دین و احادیث اور تفاسیر سے اوپر گزر چکا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا انکار کی رو سے ہے اور دوسرا فضیلت مدارج اور تدریجیاتی کی رو سے ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن و صورت کی وجہ سے ساختہ بول اُٹھیں کہ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ اَظْهَرَ لَنَا هُوَ سَیِّئًا مِّمَّنْ سُوًّا کہ ان کا یہ قول محض عزت و تکریم کی وجہ سے تھا، انکار کی رو سے نہ تھا۔ ورنہ خوب جانتی تھیں کہ یہ بشر ہے، زلیخا کا غلام ہے، اور طعن کی رو سے :

شَرَّاءُ دُفْنَهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ
شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ
قُبُورِ (۱۲: ۳۰۔ ۳۱) ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔

کس تھا۔

معلوم کرنا چاہیے کہ اس خالق موجودات نے انسان کے لیے بشر کا فقط کس جگہ اور کس وقت استعمال فرمایا ہے اور اس کا وصف کیا ہے، دیکھو ذوالجلال والا کرام کا فرمان :

إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۚ فَآذَا
سَوِيَّتَهُ ۖ وَفَخَّخْتُ فِيهِ مِن دُونِ حَبِّ
مِثْلٍ ۚ وَنَعَمَ الْبَشَرُ ۚ (۹۵: ۱۵۔ ۱۶) میں نے انسان کو ایک بشر بنی سے۔ جب اس کو ٹھیک بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے

فَقَعُوا لَهُ يَحْيٰى مَيِّمًا (پط. ۱۲۷)

روح کے بغیر صرف بُت انسان کو بشر سے نامزد کیا ہے۔ اور لغت میں بشر کے معنی ردی الخلق چمڑے کے ہیں۔ بعض بزرگوں نے بھی آپ کو سید البشر فرمایا ہے لیکن اس لحاظ سے تیسرے نزدیک حضورؐ کے لیے یہ خطاب بھی مذموم ہی ہے۔ اس واقعہ سے پہلے حضرت باری تعالیٰ نے بھی قبل از ظہور جب بشر اور بشریت کا نام تک نہ تھا، انسان فرمایا ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حَتَّىٰ مِّنَ الْآخِرِ
لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُنَّا (الدبر)

اور یہ اسم مبارک اس کا ذاتی نام ہے جو تمام صفات کا جامع اور احسن تقویم سے مزین ہے۔

وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَوَّلِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (پط. ۱۲۸)

باقی کے سب نام صفات حسنہ اور سینہ کے اسموں سے موسوم ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت سے آدمی ہو گیا ہے۔ بعدہ کل فقیہین ذائقۃ الموت اور بعض جگہ صرف روح کے نام ہی سے مخالب فرمایا ہے۔ یہاں ہر اسم کے ساتھ آیات کا حوالہ دینا ضروری نہیں کیونکہ ہر ایک مسلمان ان صفات سے علم رکھتا ہے مثلاً کافر، منافق، فاسق، مشرک اور مسلم، مومن، ولی، نبی، رسول، یہ کے سب صفاتی نام ہیں جس صفت سے انسان نسبت رکھتا ہے اسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان میں سے کافر، منافق، مشرک، فاسق

یا مومن و مسلمان بمنا کا کافرا یکسوئی کی وجہ پر ہے۔ لیکن ولایت، نبوت اور رسالت سب یہ وہی شرف ہے جو کسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ هَذَا مِّنْ فَضْلِ رَبِّیْ اور اَدْ سَلَمْنَاکَ اس پر شاہد ہے اور اس میں بھی مدارج ہیں۔ گو رسالت میں سب یکساں ہیں۔ لَا تَفْقَهُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِنَا لیکن تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کی حیثیت سے مختلف۔ جیسے نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام۔ ہر ایک کو اس صفت سے موصوف فرمایا ہے جس میں وہ ممتاز تھے۔ اور ہر وجود باوجود سے مطابق مدارج و صفات فعل بھی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً نجات حضرت سے نوح علیہ السلام کو اور خلعت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور کلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سر فرما فرمایا۔ اور روحانیت کے کرشمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے۔ جیسے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست، مژدہ کو زندہ اور مٹی کا جانور بنا کر ٹھیک اور درست کر دینا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسی صفتوں سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے؟

خداوند کریم قوا الجلال والا کرام نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

سراجا منیرا

کی خلعت سے آراستہ فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے سراج کے معنی چراغ کے لیے ہیں اور اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چراغ سے دوسرا چراغ بلکہ لا انتہا چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور آفتاب کے ایسا فعل سرزد ہونا ناممکن سمجھ کر مفاد کو ملحوظ رکھا ہے۔ لیکن تطبیق قرآن شریف کے

محافظ سے سَوَّجًا وَهَاجًا کے معنی شمس ہی کے ہیں۔ گو سراج کے معنی چراغ کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن آفتاب کے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ کیونکہ جو حقیقت اور مفاد آفتاب کے عیاں ہے چراغ ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور وہ اس لیے کہ چراغ نے بھی آفتاب ہی سے روشنی حاصل کی ہے۔ چراغ کی روشنی کا اصل سرمایہ کوئی روغن ہے اور باقی موجود چراغ یا بتی سامان ہے۔ ہر روئیدگی جس سے روغن حاصل کرنا ممکن ہے اپنے نشوونما کے میدان میں آفتاب کی محتاج ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ عالم موجودات کی ہر چیز کو اس خالق بیکتا نے عناصر اربعہ یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی ہی سے خلقت کیا ہے۔ نیز فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ یعنی ہر چیز کی حیاتی پانی سے ہے۔ جب کچھ نہ تھا پانی تھا۔ مطابق ارشاد مولیٰ کریم:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي يَوْمٍ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (پ. ۱۰۶)

اور موجودات کی تخلیق اربعہ عناصر میں سے کسی ایک عنصر سے ہونا روا نہیں ہے۔ اور جو فرمایا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۚ وَالْجَنَّ اَخْلَقْنَاهُ
مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُورِ (۱۵: ۲۶-۲۷)

یہ جنسیت کے لحاظ سے اور غلبہ کے رُوسے ارشاد مبارک ہے۔ در نہ یہ امر معروف ہے کہ ہوا کے بغیر زندگی محال ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مخلوق اربعہ عناصر ہی سے بنائی گئی

ہے اور فیزیکی روح کے جسم کا نظام اور وجود کا ثبات وصحت انہی عناصر کے قریب بہ اعتدال رہنے پر منحصر ہے۔ اور ایک دوسرے کی اضداد کا استحیل ہو کر اور ترکیب پا کر فنا ہونے کے بعد باہمی اتحاد و امتزاج ایک وجود کے ظہور کا باعث ہے جس میں وجود عناصر کی انفرادیت کا نشان معدوم ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلاً لکڑی میں آگ، مٹی، ہوا اور پانی کا بعینہ ملنا ناممکن ہے اور یہی حال تمام مخلوق کا ہے۔

مطابق ارشاد مولیٰ کریم تخلیق میں دو درجے ثابت ہوتے ہیں۔ اول عناصر سے اور دوسرا نظم یا تقم ہے۔ پس ہر تقم میں روح اور جسد پنہاں ہے جس کا ظہور انہی عناصر سے خوراک کا محتاج ہے تاکہ جوڑے لے کر تنے شہینیوں، برگ اور پھول کے منازل کو طے کرتا ہوا پھل یعنی تقم سے بار آور ہو۔ اور مولیٰ کریم نے اپنی حکمت کاملہ سے کل موجودات کا نظام شمس سے متعلق رکھا ہے جس کے بغیر سلسلہ نشوونما بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے اس کو نظام شمسی کہنا بجا و درست ہے۔ اس کے پورے بیان میں بہت طول ہے۔ اختصار کے طور پر کچھ حوالہ قرطاس کیا جاتا ہے۔ مثلاً رات اور دن کی آمد و رفت اسی کے چہرہ کے نقاب اور رویت کا نتیجہ ہے۔ موسم کا تغیر و تبدل اسی کے بعد و قریبے باعث ہے۔ پانی کو اسفل مقام سے اٹھا کر اوج فلک پر پہنچا دینا اور اس سے چمک اور گرج پیدا کرنا اس کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے پہاڑوں کی سخت چٹانوں میں اپنی شعاؤں کے تصرف سے لعل و زمر کا پیدا کرنا اس کے طبع فیض کا ظہور ہے۔ بجلی اور اس کی طاقت سے کارخانوں کی حرکت اور دوردراز کی خبروں کے سامان کا مبدلہ یہی ہے۔ لیکن اس کا تصرف و فیض اور ہر قسم کا مفاد دراصل مولیٰ کریم کی طرف سے ہے بلکہ

سایہ تک کو بھی جو محض آفتاب کی رویت میں حجاب کے سوا وجود نہیں رکھتا، اپنی ہی جانب منسوب کیا ہے۔ اور اسی سنت اللہ پر ہر ایک چیز کے فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا ہے:

مَنْ تَرْتَضَىٰ فَمِنْهُمْ يَمُوتْ ۖ أَلَمْ نَكُ مَلَكُوتًا ۖ
 نَحْنُ تَرْتَضَىٰ فَمِنْهُمْ يَمُوتْ ۖ أَلَمْ نَكُ مَلَكُوتًا ۖ

اَلَمْ تَرَ اَلِی سَرِّیْكَ كَیْفَ مَدَّ الْوَقْلَ ۚ
 وَ لَوْ شَاءَ بَجَعَلْنٰ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا
 الشَّمْسُ عَلَیْهِ دَلِیْلًا ثُمَّ قَبَضْنٰهُ
 اِلَیْنَا قَبْضًا یَّسِیْرًا ۚ (۲۵: ۲۶-۲۷)

پارہ ۱۹، رکوع ۳ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

اسی طرح ہر ایک فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ ہاں ایک جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے:

اَفَرَأَیْتُمْ مَّا تُصَلُّونَ ۚ ؕ اَ اَنْتُمْ
 تَخْلُقُوْنَ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۚ
 (۵۸: ۵۹ - ۶۰) (پہ - ۱۵ س واقعہ)

اَفَرَأَیْتُمْ مَّا تُحَرِّقُونَ ۚ ؕ اَ اَنْتُمْ
 تَحْرِقُوْنَ اَمْ نَحْنُ الْوَارِثُونَ ۚ
 (۱۵: ۱۶ - ۱۷) (پہ - ۱۵ س واقعہ)

فرق صرف یہ ہے کہ ہر شے مثل دانہ یا نطفہ میں تصرف کسی قدر اسباب کی طرف منسوب کیا ہے لیکن تصرف روح کو (جس کے سوا کسی وجود کی بھی پرورش ناممکن ہے اور درحقیقت وہ حق

کے فعل کے سوا نہیں ہے) اپنی ذات کے فعل سے ملحق کیا ہے لیکن یہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہے بعض تصرف روحی بھی مخلوق کی طرف منسوب ہیں۔ تاہم ان کی حقیقت بھی حق کی طرف ہی سے ہے جو مخلوق روحی ہیں۔ اور یہ اقسام مخلوق ہیں۔ جیسے زمین و آسمان و مافین سب مخلوق ہیں اور سب کے سب فانی ہیں لیکن ملائکہ جو فوری وجود رکھتے ہیں اس مخلوق سے ان کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ انسان، دوزخ اور جنت بھی مخلوق ہیں لیکن ان کو فنا حقیقی نہیں ہے۔ اور مرسلین بشریت کی رو سے یا بنی آدم ہونے کی حیثیت سے انسان ہی ہیں لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے بدن میں آنکھ یا حجریات میں لعل یا آئینہ کیونکہ آئینہ باوجود وجود رکھنے کے سایہ نہیں رکھتا۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے مکتوبات جلد سوم مکتوب نمبر ۱۰ میں فرمایا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ پیدائش عہدی تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں بلکہ افراد عالم میں کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی اس لیے خام مثالیں بیگانگی ہیں اور شرم و حیا غالب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مثال پیش کی جائے چونکہ مولیٰ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجا منیر کے لقب سے ممتاز فرمایا ہے اس لیے آفتاب اور آپ کا فرق بیان کرنے کے بغیر چارہ نہیں۔

واضح ہو کہ الشمس ضیاء کی صفت آفتاب کے لیے ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجا منیر فرمایا ہے۔ یعنی خورشید ضیاء سے متصف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراجا نور۔ سورج دنیا کی تاریکی کو روشنی سے بدلنے والا ہے اور حضور روحانیت

کی ظلمات کو مٹا کر نور سے منور کرنے والے۔ سورج موجودات کی نشوونما کا رہنما، حضور روحانیت کے پودوں کے ہادی و پیشوا۔ سورج ہر بار آؤر کو شریک پہنچانے والا، اور آپ ہر مومن تابع کو کعبہ مقصود تک لے جانے والے ہیں۔ زیادہ تحریر بھی سوراہی ہے۔ صرف یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ جس طرح عالم موجودات کا سب نظام مولیٰ کریم نے آفتاب پر رکھا ہے اور اس کو رہنما فرمایا ہے اسی طرح عالم روحانیت کا سارا نظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا ہے۔ فرمان ایزد متعال اس پر دال ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَذَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ
بِأُذُنِهِ وَيَسْرَاجًا مُنِيرًا ۚ وَبَشِيرًا
الْمُؤْمِنِينَ بِأَن لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا
يَكْبُرُ ۚ (۳۳: ۴۵-۴۷-۴۸) (پہلے ۳۴-۳۵)

اے پیغمبر! ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور خدا کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور سورج منور۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنانا دو کر ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے پانچ صفات سے متصف فرمایا شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، اور سراجا منیر۔ مبشر و نذیر اور داعی الی اللہ ذات حق کے حکم یعنی وحی کے ذریعہ سے معروف ہے۔ اس کی تسلیم میں تو کسی بھی مسلمان کو کلام نہیں رہا شاہد و سراجا منیر، سو

شاہد

کے معنی گواہ کے ہیں۔ اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک تو کسی غیر پر اس کے حال سے آگاہی رکھنے

والا اور دوسرا اپنے افعال کی وجہ سے اپنی ذات پر شہادت دینے والا پہلا علم احوال غیر کی وجہ پر شاہد ہے اور دوسرا اپنے حال کی وجہ پر شہید۔ جیسے لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَعْنِي اللَّهَ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید کہنا درست ہے اور اس کے لیے کسی علم کی احتیاج لازم نہیں لیکن شاہد کے لیے علوم ظاہری و باطنی کا ہونا از حد ضروری ہے کیونکہ وہ معنی جو شاہد کے لیے لازم ہیں بغیر علم کے مطلق ناممکن ہیں۔ لیکن شاہد اور شہید دونوں صفتوں کا جمع ہونا کمال اتم کی دلیل ہے۔ جیسے ارشاد مولیٰ کریم وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا یعنی شہید تو کمال وصف ذاتیہ سے اور شاہد وصف فعلیہ سے جیسا صفت بالذات جو ذات سے متصف ہیں نہ ذات سے منفک ہوئی ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گی۔ اور صفت بالفعل کا تصرف و ظهور الی الخلق ہے۔ گو صفات فعلیہ بھی ذات سے منفک نہیں ہیں۔ لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ صفات بالفعل تابع صفات بالذات ہیں اور صفات بالذات تابع ذات۔

اسی طرح ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شہید کا لقب استعمال کیا ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۱۴۳: ۱) اور ہوں رسول تم پر گواہ۔ (پہلے ۱۴۳)

تو اس میں ہر دو معانی منکشف ہوئے۔ یعنی شہید اپنے حال و ذات کے لیے اور حلیہ کم کی رو سے شاہد امت کے واسطے۔ لہذا ان دونوں وصفوں کا جمع ہونا آپ کے کمال حال اور علم کی دلیل ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ خود ذات باری تعالیٰ نے فرمایا ہے كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یعنی اللہ کا

تم پر بڑا فضل ہے۔ اور یہ تخصیص کی رو سے ہے جو قابلیت رسالت اور منصب نبوت کے لیے لازمی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی دفتر اول مکتوب نمبر ۹۹ میں ایک حدیث شریف کا بیان فرماتے ہیں:

"تناہ خبتای ولا ینام قلبی۔ کہ تحریر یافتہ بود اشارت بدوام آگاہی نیست بلکه اختیار است از عدم غفلت احوال خویش و امت خویش۔ لہذا نوم و حق آن سرور ناقص طہارت نگشت۔ و چون نبی رنگ شبانست در محافظت است خود غفلت شایان منصب نبوت او نباشد۔"

یہی سر اجا منبر کی مثال جو ذات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے، بالکل عیاں ہے۔ اس عزیز الحکیم سے بہتر کون مثال پیش کر سکتا ہے یہ رب العظیم ہی کے شایاں ہے۔ کیونکہ خالق موجودات و وارث کائنات جس نے ہر چیز کو اس کے اصل سے پیدا کیا اور اس کی فرع کو ظہور کا اسباب بنایا۔ ہر چیز کی حقیقت کا علم اسی عزیز الحکیم ہی کے لیے خاص ہے۔ سوائے اس کے کما حقہ عارف ہونا یا ذات باری تعالیٰ کا سا علم ہونا مخلوق کے لیے روا نہیں ہے:

لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ (۲۵۵:۲) پت ۲۷
نہیں اعاد کرتے ساتھ کسی چیز کے علم اس کے سے مگر ساتھ اس چیز کے کہ وہ چاہے۔

ہاں جس قدر عنایت فرمائیں مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ صرف اسی قدر۔

تو اس قادر و قیوم نے جیسے عالم موجودات میں شمس کو اس قدر روشنی عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز اس کی عینا سے روشن اور فیض یاب ہے۔ یہ عینا زمین و آسمان و مابینہما ہر جگہ

تمام موجودات پر حاوی ہے، بلکہ کل کائنات و مخلوقات کی حیات کا سبب ہے۔ کوئی جگہ اس سے پرشیدہ نہیں اور یہ ہر چیز کے لیے عیاں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانیت کے جہان میں انہی صفتوں کے ساتھ موصوف ہیں۔ اب اس مثال کی مطابقت بھی من اللہ ہی ہونی چاہیے تاکہ معانی میں کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ مومنوں کے واسطے اطمینان قلب اور نور ایمانی میں افزائش ہو۔ مذہبین کے لیے دلیل ہو اور منکروں پر حجت ہو۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ دے، اس خالق کون و مکان نے آفتاب کو نعمت فرمایا ہے اور شکر کے لیے دعوت دی ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَمِنْ نِّعَمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ
الْنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۲۳:۲۸)
اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے
رات اور دن کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو
اور اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔

رات اور دن کا ہونا سورج کے پھرنے سے ہے، تو اصل میں یہاں منعم کریم کی نعمت شمس کے شکر کے لیے ہی فمائش کی گئی ہے۔ ہر نعمت کا شکر اس منعم حقیقی کی قدرت کاملہ کی تجہید اور صنعت کی توصیف و تعریف سے ہے اور کفران نعمت محسن حقیقی کے احسان کو فراموش کرنا۔ نعمت دو نوع پر ہے۔ ایک نعمت جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی کا دار و مدار میدان دنیا پر ہے اور روحانی کا دار و الآخِرہ پر۔ دیوی انعام فانی ہیں اور نعمت الآخِرہ یعنی روحانی انعام باقی رہنے والے ہیں۔ نعمت دنیا ایک حد تک ضرورت کے پورا کرنے کے بعد تغیر صورت اختیار

اس نعمت عظمیٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے عارف ہوئے۔ فرمان ایزدی

وَلَا تَمْنُنْ تَمْنُنِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوا ۚ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
رُسُلًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ
يُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

اور میں اپنی تمام نعمتیں بخش دوں اور یہ بھی کہ
تم راہ راست پر چلو (مجلد اور نعمتوں کے) میں تم
میں تمہی سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو میری
آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک
بناتے ہیں اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔

(۲: ۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲)

اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔

کی ان کے دلوں نے تصدیق کی ویزیکم کے مفاد سے زکی حاصل کرتے ہوئے ویزیکم
سے علم حاصل کیا۔ تب اس بے بہا دولت سے مومنین کو آگاہ کرنے کے لیے یوں ارشاد فرمایا

۱۔ علامہ نبہانی اپنی تحقیق اذقام فرماتے ہیں:

حيث قال وان الذي اسرانا ان
جسدك الشريف لا يخلو منه نقان
ولا مكان ولا محل ولا مكان
لا حش ولا لوح ولا كسر ولا قلم
ولا بر ولا بحر ولا مصل ولا غرو
لا برنم ولا قبر

میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مقدس سے نہان
خالی ہے نہ مکان، محل خالی ہے نہ امکان، حش
خالی ہے نہ قلم، زمین خالی ہے نہ سمندر، نرم
زمین خالی ہے نہ پہاڑ، برزخ خالی ہے نہ قبر
غریب کہ تمام عالم کے ذرہ ذرہ میں سرکار اعظم

جنہ افزو ہیں۔

۲۔ شفا حضرت قاضی عیاض شرح لا علی قاری رحمۃ اللہ علیہما صفحہ ۱۱۱ جلد ثانی۔

ان لم یکن فی البیت احد فقل
السلام علی النبی ورحمۃ اللہ
وہرکاتہ لان روح علیہ السلام
حاضر فی بیوت اهل الاسلام

یعنی اگر (کسی مسلمان کی ملاقات کو جائے) وہ گھر میں موجود
نہ ہو تو گو کہ میرا سلام و برکت آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پہنچے۔ یہ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم کی روح مبارک ہر اہل اسلام کے گھر میں حاضر ہے۔

۳۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں دیکھیں

الرسول حکیکم شہید الکی یوں تفسیر فرماتے ہیں:

یعنی باشند رسول شہید شہادہ زیر کہ او مطلع است بنور نبوت برترتہ ہرستدین بدین خود کہ در کلام درج
از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او صیت و حجابہ کہ بدان از ترقی محجب ماندہ است کلام است
پس ادبی شناسد گناہان شمارا و درجابت ایمان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا
ولہذا شہادت او در دنیا بہ حکم شرع در حق است مقبول و واجب العمل است

۴۔ شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد

اول۔ باب تشہد صفحہ ۴۳۰ میں حدیث شریف از عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کے تحت یوں تحریر فرماتے ہیں:

"وہا بخیر و سلامت ست بر تو اے پیغمبر و مہربانی خدا و افزو نیماے خیر و کم دے و وہو خطاب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت الفاظے اس کلام است بر آئینہ دراصل بود کہ در شب معراج الہ جانب پروردگار
تعالیٰ و تقدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب بسلام آمد پس آنحضرت ۴ در میں تعلیم است

نیز یہاں لفظ اصل گزاشت تا ایشان را بزرگان حال گرد۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نصب العین مومنان و قرۃ العین عابدان است در جمیع احوال و اوقات خصوصاً در حالت مجاہدت و آخر آنکہ وجود نورانیت و انکشاف درین محل بیشتر و قوی تر است۔ و بعضے عرفا گفتہ اند کہ این خطاب بہت سر بیان حقیقت محمدیہ است در ذرات موجودات و افراد ممکنات۔ پس آنحضرت در ذات مصیلاں موجود و حاضر است۔ پس مصلحتی بایہ کہ ازین معنی آگاہ باشد و ازین شہود غافل نہ بود تا باندر قرب و اسرار معرفت منور و فائز گردد۔ بلفظ۔

گو میرے مسلک کے خلاف تھا کہ ان سندرات کو پیش کیا جائے لیکن تصدیق اور امید مفاہک کو ملحوظ رکھتے ہوئے بزرگان دین کے اقوال مبارک کو باعث برکت سمجھ کر درج کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کے لیے مفید ہی ثابت ہوگا۔

شاید میرے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے محض خشک اور ظنی توحید کے شجر کو تاویل اور بے اصل اعتراض کے میدان میں کھڑا کیا ہے، کہہ دیں کہ یہ منتغات سے ہے۔ میں نہایت ادب کے لقمے ہوں کہ اس منتغات سے ان کا مقصود علم ذاتی ہے یا عطائی؟ امید اغلب ہے کہ وہ ذاتی کے علاوہ عطائی کو بھی منتغات ہی سے قرار دیں گے۔ اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے کلام الہی اظہر من الشمس ہے:

إِنِّي أَنشَأْتُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

فَأَنفَخْتُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا يَا ذِ

اللَّهُ يَا أَيُّهَا الْأَكْمَهَ وَالْأَبْصَرَ

أُنشِئُ الْمَوْتُ بِرَأْذِنِ اللَّهِ وَأُنْفِخُكُمْ
بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْرُخُونَ
فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّكُلِّ كَفَّارٍ لَّكُنْتُمْ تُؤْمِنِينَ ۝ (۳: ۷۹)

اور کوڑھی کو خدا کے حکم سے تندرست کر دیتا ہوں
اور مرنے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھاتے
ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو
بتا دیتا ہوں، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں
پر تمہارے لیے (قدرت خدا کی) نشانی ہے۔

اب یہ افعال یعنی مردے کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا مٹی کا جانور بنا کر پھونک مارنے سے سچ جج کا جانور بن جانا، اور لوگوں کے کھانوں اور گھروں کے ذخیروں تک سے مطلع کرنا، اگر یہ سب منتغات سے نہیں ہیں تو مردے کو زندہ کرنا اور مٹی سے پرندہ بنا کر روح پھونکنا ضرور منتغات سے ہیں اور ہونے چاہئیں۔ کیونکہ یہ فعل ذات باری تعالیٰ ہیں جو سوائے اس کے غیر کے لائق نہیں۔ اور جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر ہے۔ مثلاً:

وَعِنْدَ كَافَّةِ الْمَقَاتِلِ إِذْ يَبْتَغِي
الْأَهِلَّ وَالْأَهْلَ ۝ (۵۹: ۶)

اور اسی کے پاس ہیں کھیاں عیب کی۔ نہیں جانتا
ان کو کوئی مگر وہی۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۝ وَيَعْلَمُ مَا فِي

الْأَرْحَامِ ۝ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۝ وَمَا تَدْرِي

کے کیا کمائے گا کل کو۔ اور نہیں جانتا کوئی

نَفْسٌ بِأَرْحَى أَرْضٍ تَمُوتُ مَرَاتٍ نفس کہ کس زمین میں مرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ
اللہ حکیمٌ خبیرٌ (۳۱: ۳۲۔ پ ۸۴) خوب جانتے والا ہے خبردار ہے۔

ان آیات بلیات میں اختلاف لاحق ہوا ہے جن کی تطبیق مشکل بھی ہے اور نہایت ضروری بھی کیونکہ مولیٰ کریم اپنے کلام کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَكَوْكَانَ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ خدا
مِنْ عِنْدِ خَلْقِ اللَّهِ كَوَّجِدُوا فَيْضَهُ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا (پ ۸۵) اختلاف پاتے۔

یہ آیت مبارک اس امر کی بین دلیل ہے کہ کلام الہی میں اختلاف محال ہے۔

اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تصور تصدیق کے موضوع پر علمائے کرام نے کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں جن کو منطق کے نام سے موسوم کیا ہے، اور اسی علم کی بساط پر چھ تصدیقات بیان فرمائی ہیں: تصدیق بالذات، تصدیق بنعت الذات، تصدیق بالرب، تصدیق بنعت الرب، تصدیق بالحال، تصدیق بالحکم۔ اور تحریر فرمایا ہے کہ ان میں پانچ مردود ہیں اور ایک مقبول:

(۱) تصدیق بالذات یعنی تصدیق ساتھ ذات کے۔ اَلَا نَكُنَّا كَانٌ، جیسا تھا ویسا ہی ہے اور اسی طرح رہے گا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اَللَّهُ كُفُّهُ اِلَهٌ فَاَحَدٌ۔ بخاری شریف میں وارد ہے کہ کان اللہ ولم یکن معه شیء و هو الان کما کان۔ سوائے واحد یا ذات کے یہاں بیان ہی نہیں، سوائے ذات کے کسی وصف کا عیان ہی نہیں۔

(۲) تصدیق بنعت الذات، یعنی ان صفات کی نعت یا تعریف جو ذاتیہ ہیں، اور یہ سات ہیں: حی، قدير، علیم، قرید، سمیع، بصیر، کلیم۔ یہ صفات ذاتیہ نہ ذات سے منفک ہوئی ہیں اور نہ ہوں گی۔ ان کو ذات سے اتصال ہے جس کا انفصال ناممکن ہے۔

(۳) تصدیق بالرب: یہ صفت ربوبیت ہے۔ خواہ اس کا ظہور ہو یا نہ ہو، محقق بالذات ہے یعنی قدرت ربوبیت جو صفت ذاتیہ کے تابع ہے۔

(۴) تصدیق بنعت الرب: یہ صفات فعلیہ سے ہے اور یہ ظہور الی الخلق ہے۔ یعنی ربوبیت کی تعریف ہے۔ خواہ جسمانی صورت سے ہو یا روحانی صورت سے۔

(۵) تصدیق بالحال: یہ عبارت حال سے ہے۔ نہ اس سے کوئی کما حقہ واقف ہے اور نہ ہونا ممکن ہے۔ یہ ذات باری کی چگونگی سے ہے جو حرام ہے۔

(۶) تصدیق بالحکم: جس کے لیے کوئی طرف چاہیے۔ اس قادر مطلق کی قدرت کا ظہور فی الخلق ہے۔ پہلی صفات خمسہ تو اس لم یزل ولا یزال بے نظیر و بے مثال ہی کے لائق ہیں۔ سوائے ذوالجلال والاکرام کے کسی کو قدرت اور طاقت نہیں اور نہ ہی کسی کے لیے روا ہیں اور نہ ہی کبھی کسی کے لائق اور روا ہوں گی اور نہ ہی قبل اس کے کبھی ہوئی ہیں لیکن یہ جو چھٹی صورت ہے یعنی اس کے حکم سے، دراصل فعل خداوندی ہے جو اس کے اذن سے خلق میں برگزیدہ ہستیوں کے لیے سرل ہوا ہے۔ اسی لیے علم منطق میں ان پانچوں کو مردود کہا گیا ہے اور اس چھٹی کو مقبول۔ یعنی وہ پانچ واقعی تمتعات سے ہیں اور یہ چھٹی مقبولات سے جس کا ظہور ہوتا رہا ہے، اور ہے اور ہوتا رہے گا جیسا حضرت عیسیٰ

روح اللہ علیہ السلام کی نسبت اوپر گزر چکا ہے۔

اب جس طرح یہ فعل و حقیقت فاعل حقیقی کے سوا نہیں ہیں اور اسی کی قدرت کا ظہور ہیں۔ منسوب بآذینہ حضرت عیسیٰ بن مریم (جو اللہ کے بندے اور اس کے فیض اور بلا شک و شبہ مخلوق ہیں) کی طرف ہیں اسی طرح ان صفات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرسل کرنے کے ساتھ مختص بالذات ہوئے ہیں۔ بنظر انصاف ملاحظہ کرنے سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ ویسے ہی فرمان باری تعالیٰ اِنَّا اَسْرَسَلْنٰكَ شَٰهِدًا مَّبَشِّرًا وَ نَذِيرًا وَ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِآذِنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا ہے جو تصدیق بالکلمہ ہی کے مترادف ہے۔ اور اسی کے مطابق دوسری جگہ رب العالمین نے حضور کی شان میں وَمَا اَسْرَسَلْنٰكَ اِلَّا

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

کا خطاب ارشاد فرمایا ہے جو تذکرہ بالا پانچوں صفات کا اجمال اور نتیجہ ہے تاکہ رحمتہ للعالمین کا مفاد تکمیل کے ساتھ ظاہر ہو۔ کیونکہ جب تک ان اوصاف خمسہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متصف نہ ہوں رحمتہ للعالمین کا عمل دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ اور وہ اس لیے کہ رحمتہ للعالمین کی باران رحمت ایک دو عالموں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام عوالم کے لیے ہے جیسے عالم دنیا میں بشرًا و نذیرًا کی تعلیم سے یعنی تسلیم کنندگان کے لیے بشارت اور منکرین کے لیے عید تاکہ وہ خوف کریں اور اس خوف سے حصول رجوع الی اللہ ہو اور داعی الی اللہ اس نعمت عظمیٰ کے لیے جو مقصود فی الدنیا و الآخرہ ہے۔ اور سراجا منیرا ہدایت جو سراسر رحمت اور فیض

الوار جو سرتاپا صبغۃ اللہ کے مترادف ہے، عالمین کے لیے ہے جس سے کوئی عالم بھی محروم نہیں ہے۔ اور مثال اس کی باذنہ مثال آفتاب کی ہے جیسا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اور یہ عوالم کی تفصیل ہر کہ و مہر پر روشن ہے اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک انسان کے لیے ذاتی ہے اور دوسرا کوئی۔ جیسے عالم موجودات، عالم محسوسات، عالم معلومات، عالم معروقات، عالم امر اور ذات باری تعالیٰ میں ذاتی اثرات و حصول کی رو سے ہے۔ اور کوئی تمام مخلوقات کے لیے ہے ذاتی عوالم کا حجاب مجرب کے لیے بمنزلہ عذاب دوزخ کے ہے اور اس کا کشف و حصول رحمت اور نعمت عظمیٰ ہے۔ موجودات عالم دنیا ہی کا نام ہے۔ اس میں ایک ذاتی رحمت ظاہر ہے کہ پہلی امتوں میں بد اعمالیوں کی وجہ سے صورتیں مسخ ہوتی رہیں:

كُتِبَتْ لَهُمْ سَاءُ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ لَیْسَ بِمُتَّبِعِيْنَ (پ۔ س)

لیکن آج ان سے زیادہ سخت بدکاریاں ہو رہی ہیں مگر صدقہ رحمتہ للعالمین تاقیامت کوئی گروہ اس صورت سے مسخ نہ ہوگا۔

دوسرا عالم برزخ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجتہد و معاون ہونے کی رو سے مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں اور خاص مومنوں کے لیے فیض و بشارت، ولی کے لیے عطا اور مناسبت رکھنے والوں کے لیے نسبت، جملہ انبیاء اور مرسلین کے لیے سید المرسلین، خاتم النبیین آخر آمد بود فخر الاولین ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّیْنَ

اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں

لَمَّا اَتَيْتُكُمْ مِنْ کِتَابٍ وَحِیٍّ خُذُوْهُ

تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر جب آئے

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ لِيَاذَعِبَكُمْ

تمہارے پاس رسول تمہاری کتاب کی تصدیق کرے

لِيُؤْمِنَ بِهِ وَلَنَنْصُرُكَ ۚ قَالَ

تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی

ۚ أَقْرَبُ ثُمَّ دَاخَذْتُمُوهُ عَلَىٰ ذَرْبِهِ

کرتی ہوگی اور (عہد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلا تم

إِصْرِي ۚ قَالُوا أَأَقْرَبُ نَا ۚ قَالَ

اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، انہوں نے کہا

فَاسْهَدُوا ۚ إِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم اس کے گواہ رہو

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو جو اس کے بعد پھر

الْفَاسِقُونَ ۝ (۳: ۸۱-۸۲-۸۳-۸۴)

جائیں وہ بدکردار ہیں۔

یہ میثاق ہے جس کا علم سوائے انبیائے کرام کے ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ برزخ دو وجہ پر ہے۔ ایک قبل از پیدائش فی الدنیا اور دوسرا مابعد الموت۔ ان دونوں کا علم مومنین کے لیے میدان دنیا میں ظن کے سوا نہیں۔ جیسے بخطاب مومن فرمایا:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ

اور تمہیں کیا ہڑا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو

يَذَّكَّرُكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ

حالاکہ تمہیں (خدا) تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار

مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

پر ایمان لاؤ اور اگر تم کو یاد ہو تو وہ تم سے اس

(۵۴: ۸-۱۷)

بارے میں عہد بھی لے چکا ہے۔

إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ اس امر پر شاہد ہے کہ محض محل یقین کے سوا اس کا کچھ علم نہیں۔ اس کے علاوہ اور جگہ بھی جس قدر یہ میثاق بیان ہوئے ہیں اسی طرح ہیں۔ صرف انبیائے کرام کا میثاق اخذ دئے اقرار کی رو سے سوالیہ جملہ مولیٰ کریم کی طرف سے اور اقرباً نآ انبیائے کرام سے وعدہ کی رو سے

اس امر کی دلیل ہے کہ مرسلوں کو عالم روحانیت میں عمل سے علم ہے کیونکہ ان کُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ کی قید ان کے لیے نہیں ہے۔ دوسری صورت اس اقرار کے عمل کی ہے جس کے لیے قَوْلِي بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کی وعید ظاہر ہے۔ وہ بھی عالم برزخ ہی سے ہے۔ عام مفسرین اس پر ہیں کہ یہ امر امت کے لیے ہے۔ یعنی ہر ایک نبی اپنی امت کو متنبہ کرتا گیا، تاکہ جو نبی امت اس وقت موجود ہو اس پر عمل کرے لیکن اس کے اسباب اس سے بالکل خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سوائے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے اور کوئی امت تھی ہی نہیں تو تمام انبیاء کی امتوں کا عمل مفقود ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تاویل ہے جس کے سوا چارہ نہ ہو سکا، یہ وہ تفسیر ہے جو اپنے ضمیر کے محل سے اپنی رائے کے دروازہ پر مکاشف ہوئی۔ ورنہ صاف ظاہر ہے کہ سرے ہی سے میثاق انبیائے کرام سے لیا گیا ہے۔ نہ امت کا ذکر اور نہ وقت پانے کی قید۔ اگر ذرا بھر نظر تعمق سے غور کیا جائے تو یہ سب اشکال حل ہو جاتے ہیں جس کی مثالیں موجود ہیں اور عمل ظاہر جیسے کہ لیلیۃ الاسریٰ میں حضور کی مسجد قصبیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کُنْتُمْ صِدِّقٌ بہ کا عمل اور تصدیق ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نماز میں تخفیف کرانے کی غرض سے حضور کو بار بار دربار رب العزت میں تشریف لیجاتے کے لیے عرض کرنا وَلَنَنْصُرُكَ کے مترادف ہے اور آپ کا یہ استفادہ مشہور و معروف اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

یہ دونوں واقعات حدیث شریف کی اکثر کتابوں کے باب فی المعراج میں مذکور ہیں اور چونکہ حدیثیں طویل ہیں اس لیے اختصار کے پیش نظر صرف یہ حصہ بطور تصدیق درج ذیل ہے:

..... وَقَدْ دَلَّيْنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ (حنور نے فرمایا) اور ایک دیکھا میں نے اپنے تئیں انبیاء
فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي: فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبُ (کی جماعت میں پس ناگمان موسیٰ کھڑے نماز پڑھتے ہیں پس
جَعَلَ كَأَنَّهُ مِنْ رَجُلٍ شَتْوُهُ وَإِذَا عِيسَى قَائِمٌ يُصَلِّي: أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ (ناگمان موسیٰ ایک مرد ہیں یا نہ قدرے ہوئے بالوں کے گولہ
شَبَّهَا عُرْوَةً بَيْنَ مَسْعُودٍ وَالتَّقِي: فَإِذَا زَكَرِيَّا قَائِمٌ يُصَلِّي: أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ (کہ وہ مردوں شتوہ کے سے ہیں اور ناگمان عیسیٰ بھی کھڑے نماز
صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ (پڑھتے ہیں نزدیک ترین لوگوں کا ساتھ ان کے ثابت ہیں
فَأَصْبَحْتُمْ سوا مسلم - عروہ بن مسعود تقی ہے پس ناگمان ابراہیم بھی کھڑے نماز پڑھتے
ہیں ثابت ترین لوگوں کا ابراہیم سے یا رہتا رہا ہے یعنی خود حضور
پس آیا وقت نماز کا پس امام ہوئیں ان کا (مشکوٰۃ)

دوسری حدیث شریف :

..... ثُمَّ فَرَضَتْ عَلَى الصَّلَاةِ خَمْسِينَ (حنور نے فرمایا) پھر فرض کی گئی محمد پر نماز یعنی پچاس نمازیں
صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ (ہر دن رات میں پس پھر میں درگاہ رکے پس گزرا میں موسیٰ
عَلَى مُوسَى فَقَالَ يَمَا أُمِرْتُ قُلْتُ (علیہ السلام پر پس کہا موسیٰ نے ساتھ کس عبادت کے حکم
أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ (کیا گیا ترکہ کہ حکم کیا گیا ہوں میں ساتھ پچاس نمازوں کے
قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ (ہر دن میں کہا موسیٰ نے کہ یقیناً امت تیری نہیں ادا کر سکے گی
صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَرَأَ وَاللَّهُ قَدْ جَرَّبْتُ (پچاس نمازیں ہر دن میں قسم اللہ کی تھیں آزمایا ہے میں نے
النَّاسَ قَبْلَكَ دَعَا جِبْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (لوگوں کو پہلے تمہارے علاج کیسا ہے بنی اسرائیل کا
أَشَدَّ الْمَعَاكِجَةِ قَامَرُ جِبْتُ رَأَى رَجُلًا (سخت علاج کرنا پس پھر جاؤ تم طرف پروردگار اپنے کے

فَسَلُّهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَجَعَلْتُ (اور درخواست کرو اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی واسطے امت
فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى (اپنی کے پس پھر گیا میں پس موقوف کیں مجھ سے دس نمازیں
فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا (پس پھر پھر میں طرف موسیٰ کے پس کہا موسیٰ نے ماندا اس
فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ (کلام کے پس پھر گیا میں درگاہ خدا میں پس کم کیں مجھ سے دس
فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى (دس نمازیں پس آیا میں نزدیک موسیٰ کے پس کہا ماندا اس کے
فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا (پس گیا میں پس کم کیں مجھ سے دس نمازیں پھر آیا میں موسیٰ کے
فَأَمَرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ (پاس پس کہا مثل پہلے کلام کے پس پھر گیا میں پس کم کیں مجھ
إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأَمَرْتُ (دس نمازیں پس حکم کیا گیا میں ساتھ دس نمازوں کے ہر روز
بِخَمْسِينَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى (پس آیا میں موسیٰ کے پاس پس کہا ماندا اسی کلام کے پس پھر گیا
مُوسَى فَقَالَ يَمَا أُمِرْتُ قُلْتُ أُمِرْتُ (میں پس حکم کیا گیا میں ساتھ پانچ نمازوں کے ہر روز پھر پھر
بِخَمْسِينَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ (میں موسیٰ کی طرف پس کہا موسیٰ نے کیا ارشاد ہوا میں نے کہا
أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ (حکم کیا گیا میں پانچ نمازوں کا ہر روز کہا موسیٰ نے یقیناً امت
كُلُّ يَوْمٍ قَرَأَ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ (تیری نہیں طاقت دکھیں گے پانچ نمازوں کی ہر روز اور یقیناً
دَعَا جِبْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَعَاكِجَةِ (میں نے آزمایا ہے لوگوں کو پہلے تم سے اور علاج کیا میں
قَامَرُ جِبْتُ رَأَى رَجُلًا فَسَلُّهُ التَّخْفِيفَ (بنی اسرائیل کا سخت ترین علاج پس پھر جاؤ تم طرف رب اپنے کے
لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَقَّ اسْتِجَابَتِهِ (اور سوال کرو اس سے تخفیف کا اپنی امت کے لیے کہا حضور
وَلَكِنِّي أَسْرَضِي وَأَسْلِمُهُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ (کہ سوال کیا میں نے اپنے رکے بیان تک کہ شرم زدہ ہوا میں لیکن

كَادَى مُنَادٍ امْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَ راضی ہوں میں اور تسلیم کرتا ہوں میں فرمایا حضرت نے پر جب
خَفَقْتُ حَنْ عِبَادِي يُتَفَقَّ عَلَيَّ۔ گزرا میں اس مقام سے آواز دی آواز دینے والے نے کہا کہ
(بخاری و مسلم۔ شکوۃ باب فی المعراج) کیا میں نے فرض اپنا اور تخفیف کی میں نے اپنے بندوں سے

عالم آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یومین کے لیے جن کا اعتقاد صحیح ہوگا، دین کی
بنیاد درست ہوگی، ایمان نور رسالت سے منور ہوگا، شفاعت کی رو سے رحمت ہوں گے۔
منکرین کے لیے سخت حسرت کا دن ہوگا۔ سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ کل انبیاء نفسی
نفسی کہیں گے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی یا رب امتی کی صدا باذن اللہ
تعالیٰ بلند کریں گے۔ آہ! اس دن علمائے سو جن کے دلوں پر زنگ جم چکا ہے، حرفوں کی
سیاہی قلب پر حجاب بن چکی ہے، صرف بظاہر جو بشریت کے لیے اسباب حجاب ہیں، مژدہ
ہو چکے ہیں، دیکھ لیں گے اور کہیں گے کہ کاش! اگر ضد پر نہ اڑے رہتے تو آج محروم نہ رہتے
مگر بے سود۔ اور وہ اس لیے کہ اس دن کا اسلام و ایمان، تسلیم و ایقان خواہ پہاڑ کے برابر ہو،
آج کے ذرہ بھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ انکار اور ضد دو وجہ پر ہے۔ ایک علم کی وجہ سے
اور دوسرا بہالت کی رو سے۔ پہلا جو علم کی وجہ پر ہے اگر جان بوجھ کر ہے تو یہ ایسا مرض ہے
جس کا علاج ناممکن ہے اور یہ ایسی بلا ہے جو مٹنے والی نہیں ہے۔ ایسی گمراہی ہے جس کے لیے
کوئی راستہ ہی نہیں، ایسی بیگانگی ہے جس کے لیے یگانگی روا ہی نہیں۔ یہ ایسی ضد ہے جو
مٹنے والی ہی نہیں اور ایسی نوشت ہے جو مٹنے والی ہی نہیں، کیونکہ یہ طبیعت کا اصل اور اس
کی فرع ہے۔ ابو جہل و ابولہب وغیرہ کفار کہ اور یہود اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہا کرتے کہ ہمیں اپنے

بچوں کے اپنے ہونے میں تو یقین نہیں، ممکن ہے کہ ہماری عدم موجودگی میں ہماری عورتوں نے
کہیں اور جگہ سے حاصل کیے ہوں، لیکن اس میں شک و شبہ نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں
اپنے دعویٰ میں صادق ہیں لیکن ہم ہرگز ایمان نہیں لا سکتے اور نہ ہی لائیں گے۔ مولیٰ کریم نے
شروع کتاب میں فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ۚ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

تھیں جو لوگ کہ کافر ہوئے برابر ہے اوپر ان کے
کیا ڈرایا تو نے ان کو یا نہ ڈرایا تو نے ان کو نہیں
ایمان لائیں گے۔ مگر کی اللہ نے اوپر دلوں ان کے
کے اور اوپر کان ان کے کے اور اوپر آنکھوں ان
کی کے پردہ ہے اور واسطے ان کے عذاب ہے

(۶۲: ۷-۱۷)

بہت بڑا۔

اب یہ ایسا اشکال ہے جو خلاف سنت اللہ و خلاف قرآن الحمید اور خلاف عمل ہے کیوں کہ
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جی القیوم کی طرف سے دَاذَنْتُمْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ
(اور ڈرا قبیلے اپنے نزدیک والوں کو۔ ۱۷: ۷۱) کا فرمان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب الحکم
ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے اور یا محشر القریش یا محشر القریش کی صدا بلند کی۔ اہل عرب
کے لیے یہ ایک ایسی آواز تھی جیسے ہر ملک میں کسی مصیبت کے وقت امداد کی غرض سے
پکارنا مروج ہے چنانچہ سب لوگ اس پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں
تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن آ رہا ہے تو تسلیم کرو گے۔ سب یک زبان

ہوئے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری عمر گزشتہ میں اپنے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ہم آپ کے صدیق محمد، امین محمد اور سید محمد جانتے ہیں اس لیے صرف اس بات کا یقین تو درکنار ہم از روئے تصدیق مسلح ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تب جناب نے حکم خدا فرمایا کہ مجھے اس قادر ذوالجلال والا کرام نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور تبلیغ توحید کا حکم دیا ہے۔ تم اس پر ایمان لاؤ اور شہادت کے لیے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ کو سب سب مفور ہو گئے اور ان میں کا ایک بھی مومن اور مسلمان نہ ہو سکا۔ سب نے انکار فاش کر دیا۔

اب قابل غور امر یہ ہے کہ انکار کی رو سے سب کافر ہی تھے جن کے لیے ختم اللہ کا خطاب ہو رہا ہے اور یہ محال ہے کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اصحاب کبار اور خالد بن ولید جیسے شیر جزا جن کے ہاتھوں خلاف اسلام جنگی کارنامے مشہور ہیں بالآخر مشرف باسلام ہوئے جن کے ذریعہ سے اسلام کا بول بالا ہوا، مشرق سے مغرب تک پرچم اسلام لہرا اٹھا، تواریخ کے اوراق انہی کی جانکا ہیوں کے ثنا خواں ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔

بعض لوگ خصوصاً عیسائی بے علمی کی وجہ سے قرآن الحکیم پر یہ اعتراض کر بیٹھے ہیں جو سراسر لایعنی ہے کیونکہ اس رحیم و دودنے اپنی سنت کے مطابق رسالت کو خلق کے لیے سر تا پا رحمت بنایا ہے اور دلوں کی تصدیق کے لیے سبیل۔ تو جب تک تصدیق بالقلب نہ ہو جائے رسالت کا کام باقی رہتا ہے۔ اور کفر یعنی انکار کئی وجوہات سے تھا۔ بعض بے قرار کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے تھے جن کو مذہبین بھی فرمایا ہے:

مَذْهَبَيْنِ بَيْنَ ذَلِكَ وَحَدَّثَنَا

(مکتبہ بیچ میں ہی پڑے لٹک رہے ہیں۔)

اَلْاَوَّلٰى هَؤُلَاءِ (پ ۱۸-۱۷)

ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف۔
بعض اپنے سرداروں اور قبیلوں کے سبب انکار کر رہے تھے۔ بعض دُر کے مارے اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکتے تھے:

وَلَا رَجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ
مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُنَّ اَنْ تَطَّوُّهُنَّ
فَنُصِيبُكُمْ فَتَمَّ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ
اور اگر نہ ہوتے مرد مسلمان اور عورتیں مسلمان
نہیں جانتے تم ان کو یہ کہ کھل ڈالو تم ان کو پس
پہنچ جائے تم کو ان سے ایسا بے خبر۔

(۲۵: ۳۸-۳۹)

اور بعض ایسے تھے جن کا ایمان دنیوی عزت کے بحر ظلمات میں غرق ہو رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ کا قصہ اسی کے مترادف ہے۔ لیکن ان سب صورتوں میں ختم اللہ کا عمل جاری نہ ہوا۔ ختم اللہ صرف ان کافروں کے لیے مخصوص ہے جن کے دلوں نے تسلیم کر لیا تھا اور یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ خدا کے سچے پیغمبر ہی لے کر آئے ہیں۔ دیکھو فرمان ایزد متعال فرعون اور اس کی قوم کی نسبت کس زور سے شاہد ہو رہا ہے:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ
ظُلُمًا وَّعُلُوًّا (پ ۱۷: ۱۶-۱۵)

ان کے دلوں نے تو ان کا یقین کر لیا مگر انھوں نے
بے انصافی اور غرور سے انکار کیا۔

تو ان لینے یا خفیہ ایمان لانے اور تصدیق قلب ہو جانے کے بعد خدا اور غرور سے انکار کرنا
ختم اللہ کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ اب رسالت کا کام ختم ہو چکا، تصدیق جو رسالت کا حق تھا
ادا ہو چکا۔ اب ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ساری ہو گیا۔ مطابق آیات قینا اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ

عَلَيْهِمْ صراطُ المستقیم سے اعراض کرنے والوں، حق کو پہچان کر اعراض کرنے والوں، دنیا کی زندگی کو آخرت کی جاتی پر ترجیح دینے والوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اعراض کو رفع کرنے کے لیے، اختلاف کلام کو مٹانے کے لیے، ہوائے نفس میں غرق شدہ کو پہچاننے کے لیے، اَمَرَاتٍ مِّنْ اِنَّا خَلَقْنَا لِهٰٓؤُلَآءِیْ خِوَاب سے جگانے کے لیے، تطبیق قرآن مجید کے سلجھانے کے لیے کیا ہی اچھا اور بین فیصلہ دیا ہے:

اَمَرَاتٍ مِّنْ اِنَّا خَلَقْنَا لِهٰٓؤُلَآءِیْ خِوَاب وَ
اَصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰی عَلِيٍّ وَخَلَّمَ عَلٰی
مَعْنٰیهِ وَقَلْبُهُ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ
غَشْوَةً فَتَنْقُضُ مِنْهُ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (پ: ۱۹)

لیکن یہ ان لوگوں کی نسبت ذکر ہے جنہوں نے جان بوجھ کر ضد اور غرور کی رُوسے انکار کیا اور اپنی خواہش کے پردہ میں محبوب رہنے کی وجہ سے کافر ہی رہے۔ سوائے اس کے ان کو مزید علم حاصل نہ ہوا اور نہ ہی اسلام کی برکات اور نورانی فیصلہ ملا۔

دوسرا انکار جہالت کی وجہ سے ہے جو اہل اسلام کی طرف سے پیدا ہوا ہے اور اس میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو قرآن مجید اور احادیث شریف کے اختلافات کی تطبیق سے عاجز ہیں چونکہ انسانی قاعدہ ہے کہ جس چیز سے اس کو حصہ نہ ہو، جس کی نسبت اس کے قلب میں اثر نہ رکھتی ہو، مطابقت و مناسبت کا ظہور اس کی زبان سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ لیکن

ان کا نورانی فیصلہ کسی طرف حکم لگانے کے لیے مقتضی نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں وہ کسی مواخذہ کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن آج کل یہ لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اثبات توحید کے لیے حق و ناحق دونوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید و حدیث شریف سے بچا

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم

بیان کرنے کے نفی علم کی آیات و احادیث منتخب کرتے ہیں۔ اور گستاخانہ و بے باکانہ کلمات خبیثہ سے اپنے انکار پر مضربیں۔ طبقہ بھلا نے بوجہ مطابقت و مناسبت ان سے موافقت کر رکھی ہے۔ اور ان کے اقوال کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے وحی جلی کے کچھ بھی علم نہ تھا۔ حالانکہ یہ مطابق:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكَلِّمَهُ اللّٰهُ
اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ تَحْتِ اٰیٰتٍ سَجَآءٍ
اَوْ يُرْسِلَ سُلٰسِلًا فَيُورِثُهَا بَاۡدِئُهَا
مَا يَشَآءُ (۴۳: ۵۱ - ۵۲)

اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے الفا کرے۔

نفس کے خلاف ہے۔

نیز رحمۃ للعالمین خاصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے (سخت تعجب سے حیرانگی ہے کہ کس قدر سخت انکار ہے۔ امید اغلب بلکہ یقین ہے کہ وہ رحمۃ للعالمین خاصہ رب العالمین تو مانتے ہی ہوں گے، اور یہ بالکل درست ہے لیکن تو سل اور اسباب کا انکار سبب کا انکار ہے۔ اور

تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ مناظرہ (جو آج مجادلہ اور مکابره کی صورت اختیار کر چکا ہے) کا نتیجہ اور
ثمر ہے کیونکہ مجادلہ اور مکابره میں خواہ ایمان بھی نہ رہے پرواہ نہیں کی جاتی۔ یٰٰحَسْرَتُ
حٰکِی الْعِبَاد۔

اس میں شک نہیں کہ انبیائے کرام کے حال سے عام مومنین تو درکنار کسی دلی اللہ
کو بھی کما حقہ علم نہیں ہے۔ لیکن جن کو اس آفتاب نبوت سے (خواہ ذرہ کی مقدار ہی کیوں نہ
ہو) روشنی نصیب ہوئی ہے وہ تسلیم ہی کریں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اکیسیر ہدایت
(کیمیائے سعادت) میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری علم مانند تالاب کے ہے اور باطنی مثل
چشمہ کے جو زیر زمین ہے جب تک تالاب کا پانی نکال نہ دیا جائے اور اس کو نیچے سے کرایا
نہ جائے چشمہ کا پانی آنا محال ہے۔

بھائی! علم اجمالی صورت کے لحاظ سے تین نوع پر منقسم ہے۔ ایک ظاہری جس میں
عوام و خواص سب مشترک ہیں۔ جیسے آیات حکمت، احکام و امور و ذواہی، بشارت و نذارت
و منکس۔ دوسرا علم باطنی ہے جو صرف خاصوں کا حصہ ہے، عوام اس کے حال نہیں ہو سکتے
اور تیسرا علم وہ ہے جو بندہ اور خدا کے درمیان ہے۔ نہ تو اس کا ذکر عام سے ہو سکتا ہے اور
نہ خاص سے۔ پہلا ظاہر علم سے ہے، دوسرا علوم باطنیہ سے، اور تیسرا اسرار الہیہ سے ہے۔
بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے دو علم سیکھے۔ ایک تو وہ ہے جو بظاہر ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ اگر میں اس کو
ظاہر کروں تو میری رگ گردن کاٹ دی جائے۔ معاملات کی رو سے عمل اسی پر ہے جب الحکم

ذوالجلال والاکرام حسب استعداد ہر ایک کو تعلیم ہوئی، اور یہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے
اور جاری و ساری رہے گی۔ اسی معاملہ کی وجہ سے بالکل ظاہر کے میدان میں دوڑنے والوں کو
اعترافات کا موقع ملا، اور اسی وجہ سے انہوں نے انبیاء اور اولیاء کے حال کو اپنے حال
کی مانند سمجھا۔ اسی لیے ان کا علم ان کے لیے حجاب اور سد راہ ہو گیا اور جہالت کے باعث
ان کو انکار ہی آسان معلوم ہوا چنانچہ اعترافات کے ڈھائیچھ میں ایسے اشکال پیدا کر دیے
جو بالکل لایعنی ہیں۔ مثلاً حدیث شریف تنام عینای ولاینام قلبی کے جواب میں کہا کہ اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل زندہ ہوتا تو لیلۃ التعریس کے موقع پر معہ صحابہ کرام آپ
کی نماز فجر قضا نہ ہوتی۔

من از بیگانگان ہرگز نہ نالم! کہ بامن ہرچہ کرداں آشا کرد
اگر کوئی آریہ یا نصرانی یہ اعتراض کرتا تو اسے زیبا بھی تھا لیکن تف ہے ایسی مسلمان پر جو
اپنے پیغمبر کی زندہ دلی کی بھی قائل نہیں۔

عربین! اگر کچھ نور ایمانی ہے تو اس کے لیے یہی حدیث شریف کافی ہے کہ میری
آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ اور آپ کی نیند ناقض و ضو بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو
ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ قضا ہوئی نہ ہو سکتی تھی، اور یقیناً آپ نے
پڑھی ہے۔ یہ واقعہ حدیث شریف میں ان الفاظ سے ذکر ہوا ہے:

عَنْ نَزِيدِ بْنِ أَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَتِي بَطْنِي
روایت ہے زید بن اسلم سے کہ ان کے رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ آخورات کے مکہ کے لاہ میں

مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِلَالًا أَنْ يُؤَقِّظَهُمْ لِلصَّلَاةِ
اور حکم کیا بلال کو یہ کہ جگادے ان کو واسطے نماز کے پس
فَرَّقَ بِلَالًا وَرَبَّاقًا وَاحْتَى اسْتَيْقَظُوا
مورگیا بلال اور سو گئے لوگ یہاں تک کہ جاگے اس حال میں کہ
وَقَدْ طَلَعَتِ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظُوا
تحقیق طلوع ہوا ان پر آفتاب پس جاگے لوگ پس تحقیق
الْقَوْمُ فَقَدْ فَرَعُوا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ
گھبرائے پس حکم کیا ان کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَبُوا
سوار ہوں یہاں تک کہ نکلیں اس جگہ سے اور فرمایا تحقیق
حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَ
یہ جگہ ہے کہ مسئلہ ہے اس میں شیطان پس سوار ہوئے حجت
قَالَ إِنَّ هَذَا وَادِيهِ شَيْطَانٌ فَرَكِبُوا
نکلتے اس جگہ سے پھر حکم کیا ان کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ثُمَّ
نے یہ کہ اتریں اور وادوں میں اور حکم کیا بلال کو کہ اذان کے
أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
واسطے نماز کے اور پھر کہ پس نماز پڑھی پیغمبر خدا صلی اللہ
وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّعُوا وَ
علیہ وسلم نے ساتھ لوگوں کے پھر پھر سے اور دیکھی گھبراہٹ
أَمْرًا بِلَالًا أَنْ يَتَنَادَى لِلصَّلَاةِ أَوْ
ان کی پس فرمایا اسے لوگو! تحقیق اللہ نے تپش کی تمہیں میں
يُعْقِبُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ہماری اور اگر چاہتا البتہ پھر تان کو طرف ہماری یہ بخیر
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ
اس وقت کے پس جس وقت کہ سو جائے ایک تمہارا نماز سے
قَدْ سَأَى مِنْ فَرَحِهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا
یا بھول جاتے نماز سے پس گھبرائے طرف اس کی پس چاہیے
النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ
کہ پڑھے اس کو یہ کہ تھا پڑھتا اس کو وقت اس کے میں
لَوَدَّ هَلَا لَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا فَأَمَّا ذَا رَقَدَ
پھر انہما کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف ابی بکر
أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ نَزَعَ
مدین کے پس فرمایا تحقیق شیطان آیا بلال کے پاس اور

إِلَيْهَا فَلْيَصِلْهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا فِي وَفْقِهَا
وہ کھڑا نماز پڑھتا تھا پس نیکہ لگوا یا اس کو۔ پھر
ثُمَّ انْتَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بڑی دیر تک چپکے رہا اس کو جیسے کہ چپکا جاتا ہے
إِلَى ابْنِ بَكْرَةَ الصَّدِيقِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
رکھا یہاں تک کہ سویا وہ۔ پھر پکارا رسول خدا
أَنِّي بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَاجْبِصْهُ ثُمَّ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو یہ خبر دی بلال
لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَمَا يَهْدِي النَّصِيحَةُ حَتَّى
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آدم کو کہ مانتا اس چیز کی کہ خبر دی تھی رسول
سَلَّمَ بِلَالًا فَأَخْبَرَ بِلَالًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو کہ خبر دی اللہ عنہ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَلَّ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ
کو پس کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گوہی دیتا ہے
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
میں یہ کہ بیشک آپ رسول ہیں اللہ کے۔ روایت
أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ دَعَاكَ مَا لَكَ مُرْسَلًا
کی یہ مالک نے بطریق ارسال کے مشکوٰۃ

دیکھیے! خود اسی حدیث شریف سے جو نفعی علم کے لیے پیش کی جاتی ہے، صاف ظاہر ہے کہ آپ اس حال میں بھی سب حالات سے باخبر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیطان کے تصرف سے ایسا علم رکھتے تھے کہ گویا آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی اطلاع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق رسالت کو دہرایا لیکن بائیں ہمہ آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کی اور وہ اس لیے کہ حکم ظاہر شریعت کے مطابق ہے حال پر نہیں۔ صاحب حال کو حسب استعداد خواہ مخواہ تقلید حاصل ہوا کرتی ہے لیکن جو صاحب حال نہ ہو اس کے لیے حال کی تقلید حرام ہے۔ اگر حضور نماز ادا نہ کرتے تو صاحب حال کے لیے

حجت ہو جاتی، سنت بن جاتی، اور ان جملہ کے لیے دلیل بن جاتی جو آج اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم ہر وقت نماز ہی میں رہا کرتے ہیں۔ اور ایک حکمت اس میں یہ بھی کہ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو عوام کے لیے نیند کی حالت میں نماز کا وقت گزر جانے کی صورت میں سخت مشکل کا سامنا ہوتا۔ نفی علم میں ایک ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضورؐ پوچھتے تھے "یہ کھجور صدقہ کی ہے یا نہیں؟" سو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اگر آپ کو علم ہوتا تو کیوں دریافت فرماتے۔

اس کے جواب کے لیے مولیٰ کریم کے کلام پاک نے ہم کو آزاد کر دیا ہے یعنی جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وادی مقدس میں ذات باری تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا گیا تو اس عزیز الحکیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا:

وَمَا قَلْبَكَ بِمِيزَانِكَ يَمُوسَىٰ ۚ قَالَ
اور موسیٰ! تمہارے دماغ نے تقدیر کیا ہے؟ مرنے
بھی عَصَا ۚ (۱۸:۲۰-۱۸:۲۱) (پاک، مٹا) نے کہا یہ میری لاشیٰ ہے۔

تو اس سے تَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ یہ لازم آتا ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ کو خبر ہوتی تو کیوں دریافت

لے خیال ہے کہ شاید عوام اس لطیف اشارہ کو نہ سمجھ سکے ہوں لہذا اس کی تفسیر کے لیے مثالاً ایک واقعہ نقل کرتا ہوں: حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھے اور اثنائے سفر میں آپ گاڑی پر استراحت فرما رہے تھے جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے نماز ادا کر لی اور اعلیٰ حضرت کو مطلع کرنے کی کسی نے جرات نہ کی لیکن جب نماز کا وقت تنگ ہو جانے کا خطرہ لاحق ہوا تو ہم نے قدم بے بند ادا کر کے اَصَلُّوْا خَيْرًا مِنَ الْتَوَلُّوْا کما آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ظاہر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اپنے منور فرما کر نماز ادا کی اب ہم اس حالی کیفیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے تاہم کہ صاحب حال نہ ہو جائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب امت کے متاخرین میں سے ایک صاحب حال کی یہ کیفیت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ تنہا عینای و ولایتانہ قلبی، بلکہ آپ نے حضرت بلال کی کیفیت بھی اسی حال میں معلوم کر لی تو یقین ہے کہ آپ اپنے اپنے حال میں ضرور نماز ادا کر لی ہوگی۔

فرماتے؟۔۔۔ اے بھائی! اس مالک کو نون و مکان سے خوف کرنا چاہیے کہ اس کی غیرت کی شمع ہر وقت جل رہی ہے، مبادا تیرے پروانہ ایمان کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔

میرے عزیز! پہلے گزر چکا ہے کہ مطابق سنت اللہ علم تین نوع پر منقسم ہے۔ ایک ظاہری جس کا حکم ظاہر کی طرف ہے۔ دوسرا باطنی جس کا حکم بطن کی جانب ہے۔ اور تیسرا جس کا حکم نہ ظاہر کی طرف ہے نہ باطن کی طرف، اور وہ معاملہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بس ہے۔ چونکہ اس کا حکم ظاہر کی طرف تھا اس لیے باوجود جاننے کے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جس سے مقصود تصدیق اور علم حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھا، نہ اپنی ذات کے لیے علم جو رفع جہالت کے لیے ہوتا کرتا ہے۔ اور مفاد اس کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوب جان لیں کہ میرا عصا ہے۔ پھر حکم دیا اَلْقِ عَصَاكَ۔ جب ڈال دیا تو وہ اثر دہا بن گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹہر گئے فرمایا حٰذِلْ هٰذَا وَلَا تَخَفْ سَتُعْبَدُهَا وَسَيَرْجُوْهَا الْاَوَّلٰی یعنی ڈرو نہیں بلکہ اسے پکڑ لو۔ ہم اس کو اپنی اصلی پہلی حالت پر جس سے آپ کو تصدیق اور علم کرا چکے ہیں، لوٹا دیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریافت فرمانا تصدیق علم غیر کے لیے تھا۔ اور مفاد اس میں یہ تھا کہ میری طرف سے حدیث ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھجور صدقہ سے ہے یا نہیں؟ اور فرمایا کہ یہ اہل بیت پر حرام ہے تاکہ تفصیل کے ساتھ تاقیامت دلیل ہو۔

نیز واقعہ افک کے متعلق جو بے سمجھا اعتراض رکھتے ہیں کہ اگر حضور کو خبر ہوتی تو آپ اس قدر پریشان نہ ہوتے۔

اگر خمیر کے ترازو میں کچھ بھی ایمان وزن رکھتا ہو تو بالکل عیاں ہے کہ آپ کی پریشانی محض انتظار وحی کے لیے تھی۔ اور دوسرے اس بہتان کی وجہ سے تھی جو افتراء پر داندلوں نے بے دلیل غل جھار کھا تھا، بلا ثبوت شور برپا کر رکھا تھا جس کی نفی بعد میں بڑے غیظ و غضب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام پاک کی سورہ نور کے دور کو ع میں کی گئی۔ اگر آپ کو علم کی بنا پر تسلی و تشفی نہ ہوتی تو اس بہتان کے سبب جو عوام میں محل یقین تک پہنچ چکا تھا، آپ کی غیرت فوراً طلاق کی مقتضی ہوتی۔ لیکن بخلاف اس کے حدیث شریف میں اس طرح بیان ہے کہ:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ ہے
مَنْ يَجِدْ دَنِيَّ مَنْ سَجَلَ بِلُغْنِي إِذَا كَا یا کوئی ایسا ہے جو اس کا بدلہ لے اس آدمی سے
فِي أَهْلِ نَوَالِلِهِ مَا عَلِمْتُ فِي أَهْلِ الْا جس نے میری اہل (بیوی) کی بابت مجھے ایذا دی
خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرْتُ جَلَامًا عَلِمْتُ عَلَيْهِ ہے پس قسم ہے اللہ کی کہ مجھے اپنی بیوی کی بابت
الْأَخِيرُ (بخاری، کتاب الشهادات، باب علم ہے کہ وہ نیک اور پاک ہے اور جس مرد (مفلح)
تفصيل النساء) کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔

آپ کی غیرت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ اُہمات المؤمنین کا ذرا سا خیال زمینیت دنیا کی طرف مبذول ہونے سے کیا کچھ ہوا تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے ہیبت بھر کے لیے ایلا کیا اور مشہور ہو گیا کہ شاید آپ نے طلاقیں ہی دے دی ہیں۔ قرآن مجید، حدیث شریف، اور کتب سیر و تاریخ سب اس پر شاہد ہیں۔

العلم حجاب الکبر کے طوفان میں غرق اور حقیقت سے بے بہرہ، روشنی کو اندھیرا اور

اندھیرے کو روشنی سمجھنے والے، کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر جاننے والے صاحبان قرآن مجید میں سے نفی علم غیب کی دلیل ثابت کرنے کے لیے بالخصوص سورہ یوسف کو اپنا معیار قرار دیتے ہیں۔ اور اپنے خیال سے تفسیر کرتے ہوئے شیطان کو اپنا معاون و مددگار پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حضرت یعقوب علی نبیہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب میں اللہ ہوتا تو اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہجر و فراق میں کیوں روتے رہتے۔

انسوس! اگر انصاف کو مد نظر رکھتے اور نور ایمانی کا ایک ذرہ بھی روشن ہوتا تو حقیقت سے اندھوں کو صاف نظر آ جاتا کہ یہ سورہ نفی نہیں بلکہ انبیاء کو میں اللہ علم غیب ہونا ثابت کر رہی ہے۔ لیکن بقول شاعر سے

ہرگز بہ کعبہ زری اسے اعرابی! کیس راہ کہ میروی تبرکستان بست

کے مصداق بن کر الٹ سمجھ رہے ہیں۔

مولیٰ کریم اپنا فضل و کرم فرما کر اگر ہدایت کی طرف راہ نمائی فرمائیں تو شروع قصہ ہی سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیٹوں نے سوال کیا کہ یوسف (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو ہمارے ساتھ میر و شکار کے لیے روانہ فرمائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو آگے چل کر وہ بہانہ کرنے والے تھے یعنی حضرت یعقوب نے اشارۃً ان کو ان کے ارادہ سے مطلع فرما دیا۔ گویا آپ کا آئندہ کی خبر سے خبردار ہونا قرآن شریف سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے:

قَالَ إِنِّي لَخَشِيعَةٌ أَن تَدَّ هُبُوبًا وَخَافَ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غناک کر دیتا ہے کہ تم اسے بے جا

أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ
خَفِيُونَ ۝ (۱۲-۱۳-۱۴) (پ: ۱۲۳)

اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے
اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔

چنانچہ بیٹوں نے اگر یہی جواب دیا:

قَالُوا يَا أَبَانَا مَاذَا هَبْنَا تَسْتَفْتِي وَتَرْكُنَا
يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكْلَهُ
الذِّئْبُ ۚ (۱۴:۱۲-۱۳) (پ: ۱۲۳)

کنے لگے کہ آبا! ہم تو ایک دوسرے سے آگے
نکلنے کو دوڑنے لگے اور یوسف کو اپنے اسباب
کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔

پھر بیٹوں کا یہ بہانہ:

وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ
وَيَكْرِهُكَ حَضْرَتُ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفِيَّهَ فَرَمَايَا:
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ
أَمْوًا ۚ (۱۸:۱۲-۱۳) (پ: ۱۲۳)

کہ ان کے کرتے پر چھوٹ موٹ کا لوبھی لگا لئے
دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا:
کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ تمہارے نفسوں نے
تمہارے لیے ایک بات بنالی ہے۔

اب ان آیات بنیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر صاحب عقل ضرور تسلیم کرے گا کہ
حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو اس بات سے آگاہ کیا جو ابھی ہونے والی تھی اور
پھر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھانے کی خبر سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا
بنانی ہونی بات جانتا من اللہ علم غیب پر مطلع ہونے کی صریح دلیل ہے۔

۲۔ برادران حضرت یوسف کا بن یامین کو بموجب حکم عزیز مصر میں لے جانا، اور
وہاں چوری کے الزام میں پکڑا جانا، اور برادران یوسف کا باپ کو آکر بتانا، اور حضرت

یعقوب علیہ السلام کا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فرمانا، اور بن یامین کو اس اتہام سے پاک
جانتا، ہر صاحب دانش اس بات سے اندازہ کر سکتا ہے کہ سوائے علم کے پیغمبر کی زبان سے
جو مسلمانوں کے عقائد کی رو سے معصوم ہیں ایسی بات بالکل نہیں نکل سکتی۔

نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ برادران یوسف تو اس مقدمہ میں بالکل بے گناہ بلکہ بے خبر
تھے۔ اس لیے صاف طور پر ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے حال سے آگاہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر سے کوئی حجاب نہ تھا۔
اور آپ کا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فرمانا انہی کے حق میں تھا۔

۳۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا:

فَصَبَّرْ جَبِيلًا ۚ حَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ
رَيْصُهُمْ جَبِيلًا ۚ (۱۲:۸۳-۸۴) (پ: ۱۲۳)

پس صبر بتر ہے۔ بشتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے
آئے گا میرے پاس ان سب کو اکٹھا۔
اور راضی آئے گا کہ اللہ ما لا تعلمون ۚ

(۱۲:۸۶-۸۷) (پ: ۱۲۳)

نہیں جانتے۔

فرمانا۔ ان آیات قرآنی کو مد نظر نور ایمانی ملاحظہ کیا جائے تو ہر ذی عقل اور صاحب حیا کو ماننا
پڑے گا کہ حضور کو بے طائے الہی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پورا علم تھا۔

۴۔ حضور کا بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی تلاش کے لیے بھیجنا اور

يَبْنِي إِذْ هَبُوا فَيَحْتَسِبُ سَوَامٍ مِنْ يُوسُفَ
وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِيكُمُوهَا مِنْ شَرٍّ وَجْهِ

اے میرے بیٹو! جاؤ اور یوسف اور اس کے
بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے ناامید

اللَّهُ (۱۲: ۸۷-۸۸) - پتہ - ۲۷ - نہ ہو۔

فرمانا کیا یہ لاعلمی کی دلیل ہے؟ باوجودیکہ بیٹوں نے صاف عرض کر دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بیٹریا کھا گیا ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بقول مخالف حضرات لاعلمی تھی تو بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بن یامین دونوں کی جستجو میں بھیجنا چہ معنی دارد؟ اب انکار کا موقع ہر اس صاحب ایمان کو جسے کچھ خوف خدا ہے نہیں مل سکتا۔

۵۔ پھر جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو آپ نے فرمایا:

رَبِّیْ لَا تَجْعَلْ فِیْ رِجْلِیْ یُوسُفَ کَوْنًا

اَنْ تُفْقِدُنُوْنَهٗ (۱۲: ۹۴-۹۵) - پتہ - ۲۷ - مجھے یوسف کی بے خبری ہے

چنانچہ جب بشیر نے حضرت یوسف کا قیص لاکر روئے مبارک پر ڈالا تو آپ مینا ہو گئے اور فرمایا:

اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ رَبِّیْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۱۲: ۹۵-۹۶) - پتہ - ۲۷ - کیا میں نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ میں خدا کی

صاف نظر آتا ہے کہ ترجیح یوسف کا دور دراز مسافت سے معلوم ہونا اور آپ کا یہ بڑا کہہ دینا کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے علم کی واثق دلیل ہے۔

۶۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قیص دے کر بشیر کو روانہ کرنا اور فرمانا:

اِذْ کٰھَبُوْا یَعْقِبَیْ حٰضِیْ هٰذَا فَالْقُوْهُ عَلٰی

وَجْہِہٖ اِنِّیْ یٰۤاٰتِیْ بِصِیْرًا (پتہ - ۲۷) - یہ میرا قیص لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو تو وہ مینا ہو کر نہ جائیں گے۔

اس آیت قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ جب کُتہ منہ پر ڈالا جائے گا تو آپ بصیر ہو جائیں گے اور اس سے انکار کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ علم غیب پیغمبروں اور نبیوں کو مولیٰ کریم عطا فرماتے ہیں۔

انسوس تو اس بات کا ہے کہ علم غیب کی نفی کرنے والے صاحبان نبیوں اور رسولوں کے حال کو اپنی حالت پر تصور کرتے ہوئے محض اسی ضد پر رہ کر اصل معاملہ سے اعمیٰ اور ناواقف ان بزرگ ہستیوں پر اپنے ضمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتراض کرتے وقت جیسا سے کام نہیں لیتے ورنہ ہر اہل ایمان کے لیے یہ بات عیاں ہے کہ نبی اور مرسل تو درکنار اولیاء اللہ بھی مامور ہوتے ہیں اور باوجود علم ہونے کے حکم خداوندی سے ایک قدم بھی باہر نہیں چل سکتے۔

مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو ہی ملاحظہ فرمایا جائے تو اس کی نسبت کوئی اشکال نہ رہ جائے گا۔ ایک لمحہ کے لیے فرض کر لیا جائے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی نسبت علم نہ تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو تو باہان کی نسبت بخوبی علم تھا۔ مانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے غلامی کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے یا قیدی ہونے کی وجہ سے معذور تھے اور خبر نہ دے سکتے تھے۔ لیکن اقتدار حاصل ہونے کے بعد بھی خبر تک نہ کی۔ بلکہ جب برادران غلہ لینے کی غرض سے مصر میں تشریف لائے تو بھی اطلاع نہ دی اور نہ ہی والد (یعقوب علیہ السلام) کو کوئی پیغام بھیجا۔ صرف دوبارہ آتے وقت بھائی (بن یامین) کو ہمراہ لانے کی تاکید کر دی۔ پھر جب حضرت بن یامین ہمراہ تشریف لائے تو پھر بھی رخصتی کے وقت بھائیوں سے یہ نہ کہا کہ بن یامین میرا بھائی ہے اسے میرے

پاس رہنے دو، بلکہ ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حکم الہی یہ تدبیر کی کہ صواع الملک یعنی بادشاہ کا پیانہ (پانی پینے کا پیالہ) چپکے سے ان کے رحل میں رکھ دیا جس کے متعلق برائی کریم، عزیز الحکیم فرماتے ہیں:

كَذَلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ لَمَّا كَانَ
لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِذْ
أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۖ (۷۶: ۱۲ - ۱۳ - ۱۴)

اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کر دی
ورنہ وہ اپنے بھائی کو شاہی قوانین کے لحاظ سے
اپنے پاس نہ رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔

ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ من اللہ اظہار کی اجازت ہی نہ تھی۔ اور جب احکم الحاکمین کی طرف سے اجازت ہو گئی تو فوراً بتا دیا کہ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي۔ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور فرمایا:

وَأَقُولُ فِي يَأْهُلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۖ (۷۶: ۱۴ - ۱۵)

اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔

ان امور سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مامور من اللہ نبی مرسل اور اولیاء اللہ باوجود علم ہونے کے حکم خداوندی کے سوا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان تمام انبیاء سے ارفع و اعلیٰ ہے، بلکہ تمام انبیاء آپ کے مقابلہ میں امتی کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے علم پر گفتگو کرنا اور اعتراض کرنا کہ آپ کو علم نہ تھا، سراسر نادانی اور جہالت ہے۔

اے بھائی! انکار کا تو کوئی علاج ہی نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر احادیث تو درکنار نص قطعی یعنی کلام اللہ سے کافی شہادت ہے۔ اگر کچھ صراط المستقیم کی ضرورت

اور حق کی طلب ہے، اگر کچھ خوف خدا ہے تو ضد کو چھوڑ کر غیب غفلت کو دل کے کانوں سے نکال دے اور چشم بصیرت کو کھول کر دیکھ کہ مولیٰ کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں:

وَلَا تَزَالُ تَطَّلُمُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ
وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(۵: ۱۳ - ۱۴ - ۱۵)

اور ہمیشہ رہے گا تو خبردار ہوتا ان کی خیانت
سے مگر قلیل سے ان میں سے پس معاف کرنا
اور درگزر کر۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے
احسان کرنے والوں کو۔

اور فرمایا:

يَا هَلْ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يَسْتَبِينَ لَكُمْ كِتَابًا مِنْكُمْ كُنْتُمْ تُخْفُونَ
عَنِ الْكِتَابِ وَتَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ
جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ ۖ (۵: ۱۵ - ۱۶ - ۱۷)

اے اہل کتاب! بیشک آیا ہے تمہارے پاس
رسول ہمارا۔ بیان کرتا ہے واسطے تمہارے بہت
اس چیز سے کہ تم چھپاتے کتاب میں سے
اور درگزر کرتا ہے بہت سے بیشک آیا تمہارے
پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب بیان کرنے والی

دوسری جگہ سورہ تحریم میں فرمایا:

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ
حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَاَتْ بِهٖ مَا ظَهَرَ لَهٗ
اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ
عَنْ بَعْضٍ ۚ (۲۶: ۲ - ۳ - ۴)

اور جب نبی نے چپکار اپنی بعض بی بی سے ایک
بات کہی پھر جب اس بی بی نے خبر دی اس بات
کی اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو
پیغمبر نے کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی۔

یہ آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ مولیٰ کریم نے حضور کو منافقین کے تمام حقیقی رازوں، شرارتوں اور خیانتوں سے مطلع تو کر دیا لیکن آپ نے مناسب صورت حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ تو اظہار فرما دیا اور جو اظہار کے قابل نہ تھا اس کو مخفی ہی رکھا۔

قرآن مجید کا نزول کئی وجہ پر ہوا ہے اور کئی نوع پر منقسم ہے۔ ان سب صورتوں کا اجمالی بیان تین طرح پر واضح ہے جن کا عمل مختلف ہے: حکمات، متشابہات اور مقطعات (۱) حکمات: جن کے متعلق ھُنَّ اُمُّ الْکِتَابِ فرمایا گیا ہے۔ اس حصہ کا حکم بظاہر حکام پر مبنی ہے۔ یعنی اوامر و نواہی، حلال و حرام، معاملات، جزا و سزا فی الدنیا و فی الآخرہ ہے۔ جس کے معانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عمل کے میدان میں کچھ اختلاف ہے جس کا مفاد اس کے وجودی عمل کے اثبات پر ہے۔ خواہ فرع آپس کی ضد کے باعث بلائے جان اور سزا راہ ہی کیوں نہ ہو جائے اصل کے خلاف کا مقتضی نہیں ہو سکتا۔

(۲) مُتَشَابِهَات: جن میں کئی معنوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَاٰخِرُ مَثَلِهِمْ فَاَنَّا الَّذِيْنَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ ذَرِيْعَةٌ يَّبْتَغُوْنَ مَا
تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ
ابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ
اِلَّا اللّٰهُ۔ وَالَّذِيْنَ يَحْكُمُوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ
اور متشابہات بھی ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں
میں کچی ہے وہ تو متشابہات کے درپے ہوتے
ہیں کہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصل کا بہتہ
لگائیں اور مراد اصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں
جانتا۔ اور جو لوگ علم میں مضبوط ہیں، وہ

يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ
رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو
الْاَلْبَابِ (۴:۳۰۔ ۴:۳۱) نصیحت پر کھڑے ہیں۔

(۳) مَقْطَعَات: ان کے معانی کو سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاص انصاف متبعین، بندگان خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

حکمات تو عوام کے لیے ہے اور متشابہات خواص کے لیے جن پر بجانب اللہ علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے واقعہ معراج، حضرت آدم کی جنت میں سکونت، شجرہ ممنوعہ و مہبوط و مثلاً۔ لیکن مقطعات خاص انخاص مرسلین کے لیے ہے۔ جیسے فرمایا:

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِيْ مَا اَوْحٰی۔
پس وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی

غور کیجیے، باوجود تفصیل تک شئی ہونے کے یہاں اجمال بھی ذکر نہیں فرمایا گیا۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ کتاب اللہ تَبَّیْئًا تَاٰتِلَکَیْ شَیْءٍ یعنی ہر ایک چیز کو بیان کرنے والی ہے لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے مساوی تو حکمات بھی نہیں ہیں چنانچہ علمائے ظاہر سند حاصل کر کے دستارِ فضیلت باندھ کر اپنے فکر کے دریا میں غوطہ زن ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سخت مخالف ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے

جَمِیْعُ الْعِلْمِ فِی الْقُرْآنِ لٰکِنْ

تَقَاصَّرَ عَنْهُ اَفْهَامُ الرِّجَالِ

اے بھائی! مولیٰ کریم اپنے فضل و کرم سے تجھے صحیح فکر اور نیک سمجھ عطا فرمائیں،
قرآن حکیم عوام کے لیے تو قال ہی ہے لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ
کے خاص الخاص متبعین نسبت محمدی سے فائزین کے لیے صدور و حال۔ کیوں نہ ہو۔ یہ کلام
اس رب العالمین کا ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ اس لیے اس کا شان نزول دو دو پر ہے۔
ایک بظاہر واقعہ کی ضرورت کو پورا کرنے کی رو سے اور دوسرا مطابق حال۔ کافروں کے لیے اور
طرح، مومنوں کے لیے اور، اور حضور کے لیے اور۔ ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق تعلیم
ہوئی۔ مناسبت حال سے مناسب امور کا نزول فرمایا گیا۔ گویا شان نزول ہمارے حال کی
عبارت سے ہے، اور یہ اعجاز کلام الہی ہے وَلَیْکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ۔

مثلاً اصحاب کف کے قصہ میں لوگوں کے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا:

وَلِیْتُوا فِیْ کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ

اور اصحاب کف اپنی غار میں نواد پر تین سو

سینیں (۳۰۰) اور (۳۰۰) سال رہے۔

تو ساتھ ہی جواب کفار کے لیے ارشاد ہوا:

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَیْتُوا (پ. ۳۰۰) کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔

بعض معترض کہہ دیں گے کہ یہ نفی علم نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کے علم کی تصدیق ہے
اور یہ لایعنی اعتراض ہے۔ کیونکہ اہل ایمان کے لیے تو قرآن مجید کا فرمان بس ہے پھر اللہ
اعلم سے کیا فائدہ؟ اور ساتھ قُلِ اس امر کا شاہد ہے کہ یہ رد کفار کے لیے جواب تھا۔

ورنہ قُلِ کی ضرورت نہ تھی۔ اسی طرح قرآن شریف میں جتنے قُلِ نفی علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم میں وارد ہیں سب کے سب جواب کفار میں ہیں۔

ایک صاحب اعتقاد نے ان سب کو کس نفسی پر محمول کیا ہے جس پر مخالف نے
اعتراض کیا ہے کہ کیا لَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ نبی نے جھوٹ کہا ہے، اور مولیٰ کریم نے جھوٹ
سکھایا ہے؟ کیا اس کتاب میں جھوٹ کا بھی دخل ہو سکتا ہے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ دِیْنِ۔

گو کس نفسی کے طور پر ایسا جواب کسی حد تک درست ہے جیسے سورہ یوسف میں
ہے کہ جب شاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے آزاد کر کے میرے پاس
لے آؤ تو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیغام سن کر فرمایا کہ پہلے جا کر میرے متعلق ان
عورتوں سے دریافت کر دیکھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ چنانچہ جب ان سے دریافت
کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا:

قَالَ مَا خَطْبُکُمْ (۱) اَوْ ذِیْنِ یُّوْسُفَ

بادشاہ نے (۶) رتوں سے) پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا

عَنْ نَفْسِهِ ۖ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا

تعاجب تم نے یوسف کے (ناجائز طور پر) اپنی کار براری

عَلَيْنَا عَلَیْهِ مِنْ سُوْرٍ (۵۱:۱۲)

چاہی؟ بول انہیں کہ عاثر اللہ! ہم نے اس میں کوئی برائی

(پ. ۱۴ - ص ۱۴)

معلوم نہیں کی۔

ظاہر ہے کہ آپ کا یہ اقدام سراسر اپنی بریت پر مبنی تھا۔ لیکن چونکہ اپنے آپ کو پاک کہنا ایک
عیب ہے اس لیے اپنی زبان مبارک سے یوں فرمایا:

وَمَا اَبْرَئِیْ نَفْسِیْ اِنَّ النَّفْسَ لَمَّادَةٌ

اور میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کتا بیشک

بِالشَّوْرِ (۱۲: ۵۳ - ۵۴ - ۵۵)

نفس بڑی کی طرف حکم کرنے والا ہے۔

بالکل اسی اسلوب اور اسی منہج پر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ مثلاً:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ

کہہ نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس خزانے

اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ

خدا کے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو اور نہ

لَكُمْ رَافِقِي مَلَائِكَةٍ (۵۰: ۶ - ۵۱: ۲۱)

کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔

لیکن جن آیات کے شروع میں لفظ قُلْ ہے ان کو نہ تو کس نفی پر تاویل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور حیلہ کی حاجت۔ جھوٹ کہنا تو سرسرا دانی اور جہالت ہے۔

کیونکہ یہ شریعت غرا پر الزام کے مطابق ہے۔ اور شرع شریف حکم کے تابع ہے جس کے وجود کے لیے کئی لباس حرام سے حلال اور حلال سے حرام کی صورت میں تغیر و تبدل ہوتے

سے ہیں۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بموجب حکم خدا جل و علا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اسی کو مکمل کر دینے والی ہوئی۔ تاہم انبیاء و مرسلین کی شریعت عوام سے مرفوع بھی ہے۔

مثلاً تھر کا ادا کرنا، چار سے زیادہ نکاح اور تہجد کی فرضیت اس امر پر واضح دلائل ہیں۔

اس مقدمہ میں ایک امر غور طلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم تک کسی شریعت میں ناحق قتل، جھوٹ اور بہتان کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہی

آئندہ ہوگا۔ فرمایا ہے:

مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا أَفْجَرًا

جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے پس

جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَصِبَ اللَّهُ

بدلہ اس کا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآعَدَ لَهُ عَذَابًا

غضب ناک ہوا اللہ پر اس کی اور لعنت کی اس کو اور

عَظِيمًا (۹۳: ۴ - ۱۰۴: ۱۰)

تیار کیا واسطے اس کے بڑا عذاب۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ ثَمًا

اور جو کوئی کما سے کچھ خطایا گنہ پھر تمت

ثُمَّ يَرْوِ بِهٖ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ

لگائے ساتھ اس کے بے گنہ کو پس بیشک اٹھا

بُهْتَانًا ذَاوَرًا ثَمًا مُبِينًا (۱۱۲: ۴ - ۱۱۳: ۲۱)

یہ اس نے بہتان اور گنہ ظاہر۔

لیکن جب اس باری تعالیٰ کی حکمت کاملہ نے کسی مصلحت کے پیش نظر کوئی امر ظاہر شریعت کے خلاف مقرر کر دیا تو اس کے لیے وہ حکم جائز اور جاری ہو گیا۔ جیسے حضرت یوسف اور حضرت خضر علیہما السلام کے واقعات سے ظاہر ہے:

(۱) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ

تو جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی

الْيَسْقَايَةَ فِي سَرَحٍ لِّأَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ

کے شیشے میں پیمانہ (پیالہ) رکھوا دیا۔ پھر ایک

مُؤَذِّنٌ آيَاتُهَا الْغَيْبُ لَكُمْ لَسَادِقُونَ

پکارنے والے نے آواز دی کہ لے قافلے والو!

(۱۱۲: ۵۰ - ۱۱۳: ۲۱)

یقیناً تم چور ہو۔

(۲) فَأَنْطَلَقَا تَحْتَ حَتَّى إِذَا سَاحَا

پس دونوں (حضرت موسیٰ اور خضر) چل پڑے

فِي السَّيْفِينِ خَوْفَهُمَا قَالَ أَخَوَقْتُهُمَا

حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا

لِتُغْرِقَ أَهْلَهُمَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا

موسیٰ نے کہا اپنے اس کر اس لیے پھاڑا ہے کہ اس کے

إِنْمَاء (۱۱۸: ۵۱ - ۱۱۹: ۲۲)

سواں کو غرق کر دیں؛ یہ تو اپنے بڑی عجیب بات کی۔

فَأَنْطَلَقَا تَحْتَ حَتَّى إِذَا لَوِيصَا

پھر دونوں چلے، حتیٰ کہ رستے میں ایک لڑکا

عَلِمَا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا
فَكَفَيْتَنِي بِخَيْرٍ لِّنَفْسِي لَقَدْ جِئْتَنِي نَفْسًا
نُكْرًا (۱۸: ۷۴ - ۷۵) ^۱ ^۲ ^۳ ^۴ ^۵ ^۶ ^۷ ^۸ ^۹ ^{۱۰} ^{۱۱} ^{۱۲} ^{۱۳} ^{۱۴} ^{۱۵} ^{۱۶} ^{۱۷} ^{۱۸} ^{۱۹} ^{۲۰} ^{۲۱} ^{۲۲} ^{۲۳} ^{۲۴} ^{۲۵} ^{۲۶} ^{۲۷} ^{۲۸} ^{۲۹} ^{۳۰} ^{۳۱} ^{۳۲} ^{۳۳} ^{۳۴} ^{۳۵} ^{۳۶} ^{۳۷} ^{۳۸} ^{۳۹} ^{۴۰} ^{۴۱} ^{۴۲} ^{۴۳} ^{۴۴} ^{۴۵} ^{۴۶} ^{۴۷} ^{۴۸} ^{۴۹} ^{۵۰} ^{۵۱} ^{۵۲} ^{۵۳} ^{۵۴} ^{۵۵} ^{۵۶} ^{۵۷} ^{۵۸} ^{۵۹} ^{۶۰} ^{۶۱} ^{۶۲} ^{۶۳} ^{۶۴} ^{۶۵} ^{۶۶} ^{۶۷} ^{۶۸} ^{۶۹} ^{۷۰} ^{۷۱} ^{۷۲} ^{۷۳} ^{۷۴} ^{۷۵} ^{۷۶} ^{۷۷} ^{۷۸} ^{۷۹} ^{۸۰} ^{۸۱} ^{۸۲} ^{۸۳} ^{۸۴} ^{۸۵} ^{۸۶} ^{۸۷} ^{۸۸} ^{۸۹} ^{۹۰} ^{۹۱} ^{۹۲} ^{۹۳} ^{۹۴} ^{۹۵} ^{۹۶} ^{۹۷} ^{۹۸} ^{۹۹} ^{۱۰۰} ^{۱۰۱} ^{۱۰۲} ^{۱۰۳} ^{۱۰۴} ^{۱۰۵} ^{۱۰۶} ^{۱۰۷} ^{۱۰۸} ^{۱۰۹} ^{۱۱۰} ^{۱۱۱} ^{۱۱۲} ^{۱۱۳} ^{۱۱۴} ^{۱۱۵} ^{۱۱۶} ^{۱۱۷} ^{۱۱۸} ^{۱۱۹} ^{۱۲۰} ^{۱۲۱} ^{۱۲۲} ^{۱۲۳} ^{۱۲۴} ^{۱۲۵} ^{۱۲۶} ^{۱۲۷} ^{۱۲۸} ^{۱۲۹} ^{۱۳۰} ^{۱۳۱} ^{۱۳۲} ^{۱۳۳} ^{۱۳۴} ^{۱۳۵} ^{۱۳۶} ^{۱۳۷} ^{۱۳۸} ^{۱۳۹} ^{۱۴۰} ^{۱۴۱} ^{۱۴۲} ^{۱۴۳} ^{۱۴۴} ^{۱۴۵} ^{۱۴۶} ^{۱۴۷} ^{۱۴۸} ^{۱۴۹} ^{۱۵۰} ^{۱۵۱} ^{۱۵۲} ^{۱۵۳} ^{۱۵۴} ^{۱۵۵} ^{۱۵۶} ^{۱۵۷} ^{۱۵۸} ^{۱۵۹} ^{۱۶۰} ^{۱۶۱} ^{۱۶۲} ^{۱۶۳} ^{۱۶۴} ^{۱۶۵} ^{۱۶۶} ^{۱۶۷} ^{۱۶۸} ^{۱۶۹} ^{۱۷۰} ^{۱۷۱} ^{۱۷۲} ^{۱۷۳} ^{۱۷۴} ^{۱۷۵} ^{۱۷۶} ^{۱۷۷} ^{۱۷۸} ^{۱۷۹} ^{۱۸۰} ^{۱۸۱} ^{۱۸۲} ^{۱۸۳} ^{۱۸۴} ^{۱۸۵} ^{۱۸۶} ^{۱۸۷} ^{۱۸۸} ^{۱۸۹} ^{۱۹۰} ^{۱۹۱} ^{۱۹۲} ^{۱۹۳} ^{۱۹۴} ^{۱۹۵} ^{۱۹۶} ^{۱۹۷} ^{۱۹۸} ^{۱۹۹} ^{۲۰۰} ^{۲۰۱} ^{۲۰۲} ^{۲۰۳} ^{۲۰۴} ^{۲۰۵} ^{۲۰۶} ^{۲۰۷} ^{۲۰۸} ^{۲۰۹} ^{۲۱۰} ^{۲۱۱} ^{۲۱۲} ^{۲۱۳} ^{۲۱۴} ^{۲۱۵} ^{۲۱۶} ^{۲۱۷} ^{۲۱۸} ^{۲۱۹} ^{۲۲۰} ^{۲۲۱} ^{۲۲۲} ^{۲۲۳} ^{۲۲۴} ^{۲۲۵} ^{۲۲۶} ^{۲۲۷} ^{۲۲۸} ^{۲۲۹} ^{۲۳۰} ^{۲۳۱} ^{۲۳۲} ^{۲۳۳} ^{۲۳۴} ^{۲۳۵} ^{۲۳۶} ^{۲۳۷} ^{۲۳۸} ^{۲۳۹} ^{۲۴۰} ^{۲۴۱} ^{۲۴۲} ^{۲۴۳} ^{۲۴۴} ^{۲۴۵} ^{۲۴۶} ^{۲۴۷} ^{۲۴۸} ^{۲۴۹} ^{۲۵۰} ^{۲۵۱} ^{۲۵۲} ^{۲۵۳} ^{۲۵۴} ^{۲۵۵} ^{۲۵۶} ^{۲۵۷} ^{۲۵۸} ^{۲۵۹} ^{۲۶۰} ^{۲۶۱} ^{۲۶۲} ^{۲۶۳} ^{۲۶۴} ^{۲۶۵} ^{۲۶۶} ^{۲۶۷} ^{۲۶۸} ^{۲۶۹} ^{۲۷۰} ^{۲۷۱} ^{۲۷۲} ^{۲۷۳} ^{۲۷۴} ^{۲۷۵} ^{۲۷۶} ^{۲۷۷} ^{۲۷۸} ^{۲۷۹} ^{۲۸۰} ^{۲۸۱} ^{۲۸۲} ^{۲۸۳} ^{۲۸۴} ^{۲۸۵} ^{۲۸۶} ^{۲۸۷} ^{۲۸۸} ^{۲۸۹} ^{۲۹۰} ^{۲۹۱} ^{۲۹۲} ^{۲۹۳} ^{۲۹۴} ^{۲۹۵} ^{۲۹۶} ^{۲۹۷} ^{۲۹۸} ^{۲۹۹} ^{۳۰۰} ^{۳۰۱} ^{۳۰۲} ^{۳۰۳} ^{۳۰۴} ^{۳۰۵} ^{۳۰۶} ^{۳۰۷} ^{۳۰۸} ^{۳۰۹} ^{۳۱۰} ^{۳۱۱} ^{۳۱۲} ^{۳۱۳} ^{۳۱۴} ^{۳۱۵} ^{۳۱۶} ^{۳۱۷} ^{۳۱۸} ^{۳۱۹} ^{۳۲۰} ^{۳۲۱} ^{۳۲۲} ^{۳۲۳} ^{۳۲۴} ^{۳۲۵} ^{۳۲۶} ^{۳۲۷} ^{۳۲۸} ^{۳۲۹} ^{۳۳۰} ^{۳۳۱} ^{۳۳۲} ^{۳۳۳} ^{۳۳۴} ^{۳۳۵} ^{۳۳۶} ^{۳۳۷} ^{۳۳۸} ^{۳۳۹} ^{۳۴۰} ^{۳۴۱} ^{۳۴۲} ^{۳۴۳} ^{۳۴۴} ^{۳۴۵} ^{۳۴۶} ^{۳۴۷} ^{۳۴۸} ^{۳۴۹} ^{۳۵۰} ^{۳۵۱} ^{۳۵۲} ^{۳۵۳} ^{۳۵۴} ^{۳۵۵} ^{۳۵۶} ^{۳۵۷} ^{۳۵۸} ^{۳۵۹} ^{۳۶۰} ^{۳۶۱} ^{۳۶۲} ^{۳۶۳} ^{۳۶۴} ^{۳۶۵} ^{۳۶۶} ^{۳۶۷} ^{۳۶۸} ^{۳۶۹} ^{۳۷۰} ^{۳۷۱} ^{۳۷۲} ^{۳۷۳} ^{۳۷۴} ^{۳۷۵} ^{۳۷۶} ^{۳۷۷} ^{۳۷۸} ^{۳۷۹} ^{۳۸۰} ^{۳۸۱} ^{۳۸۲} ^{۳۸۳} ^{۳۸۴} ^{۳۸۵} ^{۳۸۶} ^{۳۸۷} ^{۳۸۸} ^{۳۸۹} ^{۳۹۰} ^{۳۹۱} ^{۳۹۲} ^{۳۹۳} ^{۳۹۴} ^{۳۹۵} ^{۳۹۶} ^{۳۹۷} ^{۳۹۸} ^{۳۹۹} ^{۴۰۰} ^{۴۰۱} ^{۴۰۲} ^{۴۰۳} ^{۴۰۴} ^{۴۰۵} ^{۴۰۶} ^{۴۰۷} ^{۴۰۸} ^{۴۰۹} ^{۴۱۰} ^{۴۱۱} ^{۴۱۲} ^{۴۱۳} ^{۴۱۴} ^{۴۱۵} ^{۴۱۶} ^{۴۱۷} ^{۴۱۸} ^{۴۱۹} ^{۴۲۰} ^{۴۲۱} ^{۴۲۲} ^{۴۲۳} ^{۴۲۴} ^{۴۲۵} ^{۴۲۶} ^{۴۲۷} ^{۴۲۸} ^{۴۲۹} ^{۴۳۰} ^{۴۳۱} ^{۴۳۲} ^{۴۳۳} ^{۴۳۴} ^{۴۳۵} ^{۴۳۶} ^{۴۳۷} ^{۴۳۸} ^{۴۳۹} ^{۴۴۰} ^{۴۴۱} ^{۴۴۲} ^{۴۴۳} ^{۴۴۴} ^{۴۴۵} ^{۴۴۶} ^{۴۴۷} ^{۴۴۸} ^{۴۴۹} ^{۴۵۰} ^{۴۵۱} ^{۴۵۲} ^{۴۵۳} ^{۴۵۴} ^{۴۵۵} ^{۴۵۶} ^{۴۵۷} ^{۴۵۸} ^{۴۵۹} ^{۴۶۰} ^{۴۶۱} ^{۴۶۲} ^{۴۶۳} ^{۴۶۴} ^{۴۶۵} ^{۴۶۶} ^{۴۶۷} ^{۴۶۸} ^{۴۶۹} ^{۴۷۰} ^{۴۷۱} ^{۴۷۲} ^{۴۷۳} ^{۴۷۴} ^{۴۷۵} ^{۴۷۶} ^{۴۷۷} ^{۴۷۸} ^{۴۷۹} ^{۴۸۰} ^{۴۸۱} ^{۴۸۲} ^{۴۸۳} ^{۴۸۴} ^{۴۸۵} ^{۴۸۶} ^{۴۸۷} ^{۴۸۸} ^{۴۸۹} ^{۴۹۰} ^{۴۹۱} ^{۴۹۲} ^{۴۹۳} ^{۴۹۴} ^{۴۹۵} ^{۴۹۶} ^{۴۹۷} ^{۴۹۸} ^{۴۹۹} ^{۵۰۰} ^{۵۰۱} ^{۵۰۲} ^{۵۰۳} ^{۵۰۴} ^{۵۰۵} ^{۵۰۶} ^{۵۰۷} ^{۵۰۸} ^{۵۰۹} ^{۵۱۰} ^{۵۱۱} ^{۵۱۲} ^{۵۱۳} ^{۵۱۴} ^{۵۱۵} ^{۵۱۶} ^{۵۱۷} ^{۵۱۸} ^{۵۱۹} ^{۵۲۰} ^{۵۲۱} ^{۵۲۲} ^{۵۲۳} ^{۵۲۴} ^{۵۲۵} ^{۵۲۶} ^{۵۲۷} ^{۵۲۸} ^{۵۲۹} ^{۵۳۰} ^{۵۳۱} ^{۵۳۲} ^{۵۳۳} ^{۵۳۴} ^{۵۳۵} ^{۵۳۶} ^{۵۳۷} ^{۵۳۸} ^{۵۳۹} ^{۵۴۰} ^{۵۴۱} ^{۵۴۲} ^{۵۴۳} ^{۵۴۴} ^{۵۴۵} ^{۵۴۶} ^{۵۴۷} ^{۵۴۸} ^{۵۴۹} ^{۵۵۰} ^{۵۵۱} ^{۵۵۲} ^{۵۵۳} ^{۵۵۴} ^{۵۵۵} ^{۵۵۶} ^{۵۵۷} ^{۵۵۸} ^{۵۵۹} ^{۵۶۰} ^{۵۶۱} ^{۵۶۲} ^{۵۶۳} ^{۵۶۴} ^{۵۶۵} ^{۵۶۶} ^{۵۶۷} ^{۵۶۸} ^{۵۶۹} ^{۵۷۰} ^{۵۷۱} ^{۵۷۲} ^{۵۷۳} ^{۵۷۴} ^{۵۷۵} ^{۵۷۶} ^{۵۷۷} ^{۵۷۸} ^{۵۷۹} ^{۵۸۰} ^{۵۸۱} ^{۵۸۲} ^{۵۸۳} ^{۵۸۴} ^{۵۸۵} ^{۵۸۶} ^{۵۸۷} ^{۵۸۸} ^{۵۸۹} ^{۵۹۰} ^{۵۹۱} ^{۵۹۲} ^{۵۹۳} ^{۵۹۴} ^{۵۹۵} ^{۵۹۶} ^{۵۹۷} ^{۵۹۸} ^{۵۹۹} ^{۶۰۰} ^{۶۰۱} ^{۶۰۲} ^{۶۰۳} ^{۶۰۴} ^{۶۰۵} ^{۶۰۶} ^{۶۰۷} ^{۶۰۸} ^{۶۰۹} ^{۶۱۰} ^{۶۱۱} ^{۶۱۲} ^{۶۱۳} ^{۶۱۴} ^{۶۱۵} ^{۶۱۶} ^{۶۱۷} ^{۶۱۸} ^{۶۱۹} ^{۶۲۰} ^{۶۲۱} ^{۶۲۲} ^{۶۲۳} ^{۶۲۴} ^{۶۲۵} ^{۶۲۶} ^{۶۲۷} ^{۶۲۸} ^{۶۲۹} ^{۶۳۰} ^{۶۳۱} ^{۶۳۲} ^{۶۳۳} ^{۶۳۴} ^{۶۳۵} ^{۶۳۶} ^{۶۳۷} ^{۶۳۸} ^{۶۳۹} ^{۶۴۰} ^{۶۴۱} ^{۶۴۲} ^{۶۴۳} ^{۶۴۴} ^{۶۴۵} ^{۶۴۶} ^{۶۴۷} ^{۶۴۸} ^{۶۴۹} ^{۶۵۰} ^{۶۵۱} ^{۶۵۲} ^{۶۵۳} ^{۶۵۴} ^{۶۵۵} ^{۶۵۶} ^{۶۵۷} ^{۶۵۸} ^{۶۵۹} ^{۶۶۰} ^{۶۶۱} ^{۶۶۲} ^{۶۶۳} ^{۶۶۴} ^{۶۶۵} ^{۶۶۶} ^{۶۶۷} ^{۶۶۸} ^{۶۶۹} ^{۶۷۰} ^{۶۷۱} ^{۶۷۲} ^{۶۷۳} ^{۶۷۴} ^{۶۷۵} ^{۶۷۶} ^{۶۷۷} ^{۶۷۸} ^{۶۷۹} ^{۶۸۰} ^{۶۸۱} ^{۶۸۲} ^{۶۸۳} ^{۶۸۴} ^{۶۸۵} ^{۶۸۶} ^{۶۸۷} ^{۶۸۸} ^{۶۸۹} ^{۶۹۰} ^{۶۹۱} ^{۶۹۲} ^{۶۹۳} ^{۶۹۴} ^{۶۹۵} ^{۶۹۶} ^{۶۹۷} ^{۶۹۸} ^{۶۹۹} ^{۷۰۰} ^{۷۰۱} ^{۷۰۲} ^{۷۰۳} ^{۷۰۴} ^{۷۰۵} ^{۷۰۶} ^{۷۰۷} ^{۷۰۸} ^{۷۰۹} ^{۷۱۰} ^{۷۱۱} ^{۷۱۲} ^{۷۱۳} ^{۷۱۴} ^{۷۱۵} ^{۷۱۶} ^{۷۱۷} ^{۷۱۸} ^{۷۱۹} ^{۷۲۰} ^{۷۲۱} ^{۷۲۲} ^{۷۲۳} ^{۷۲۴} ^{۷۲۵} ^{۷۲۶} ^{۷۲۷} ^{۷۲۸} ^{۷۲۹} ^{۷۳۰} ^{۷۳۱} ^{۷۳۲} ^{۷۳۳} ^{۷۳۴} ^{۷۳۵} ^{۷۳۶} ^{۷۳۷} ^{۷۳۸} ^{۷۳۹} ^{۷۴۰} ^{۷۴۱} ^{۷۴۲} ^{۷۴۳} ^{۷۴۴} ^{۷۴۵} ^{۷۴۶} ^{۷۴۷} ^{۷۴۸} ^{۷۴۹} ^{۷۵۰} ^{۷۵۱} ^{۷۵۲} ^{۷۵۳} ^{۷۵۴} ^{۷۵۵} ^{۷۵۶} ^{۷۵۷} ^{۷۵۸} ^{۷۵۹} ^{۷۶۰} ^{۷۶۱} ^{۷۶۲} ^{۷۶۳} ^{۷۶۴} ^{۷۶۵} ^{۷۶۶} ^{۷۶۷} ^{۷۶۸} ^{۷۶۹} ^{۷۷۰} ^{۷۷۱} ^{۷۷۲} ^{۷۷۳} ^{۷۷۴} ^{۷۷۵} ^{۷۷۶} ^{۷۷۷} ^{۷۷۸} ^{۷۷۹} ^{۷۸۰} ^{۷۸۱} ^{۷۸۲} ^{۷۸۳} ^{۷۸۴} ^{۷۸۵} ^{۷۸۶} ^{۷۸۷} ^{۷۸۸} ^{۷۸۹} ^{۷۹۰} ^{۷۹۱} ^{۷۹۲} ^{۷۹۳} ^{۷۹۴} ^{۷۹۵} ^{۷۹۶} ^{۷۹۷} ^{۷۹۸} ^{۷۹۹} ^{۸۰۰} ^{۸۰۱} ^{۸۰۲} ^{۸۰۳} ^{۸۰۴} ^{۸۰۵} ^{۸۰۶} ^{۸۰۷} ^{۸۰۸} ^{۸۰۹} ^{۸۱۰} ^{۸۱۱} ^{۸۱۲} ^{۸۱۳} ^{۸۱۴} ^{۸۱۵} ^{۸۱۶} ^{۸۱۷} ^{۸۱۸} ^{۸۱۹} ^{۸۲۰} ^{۸۲۱} ^{۸۲۲} ^{۸۲۳} ^{۸۲۴} ^{۸۲۵} ^{۸۲۶} ^{۸۲۷} ^{۸۲۸} ^{۸۲۹} ^{۸۳۰} ^{۸۳۱} ^{۸۳۲} ^{۸۳۳} ^{۸۳۴} ^{۸۳۵} ^{۸۳۶} ^{۸۳۷} ^{۸۳۸} ^{۸۳۹} ^{۸۴۰} ^{۸۴۱} ^{۸۴۲} ^{۸۴۳} ^{۸۴۴} ^{۸۴۵} ^{۸۴۶} ^{۸۴۷} ^{۸۴۸} ^{۸۴۹} ^{۸۵۰} ^{۸۵۱} ^{۸۵۲} ^{۸۵۳} ^{۸۵۴} ^{۸۵۵} ^{۸۵۶} ^{۸۵۷} ^{۸۵۸} ^{۸۵۹} ^{۸۶۰} ^{۸۶۱} ^{۸۶۲} ^{۸۶۳} ^{۸۶۴} ^{۸۶۵} ^{۸۶۶} ^{۸۶۷} ^{۸۶۸} ^{۸۶۹} ^{۸۷۰} ^{۸۷۱} ^{۸۷۲} ^{۸۷۳} ^{۸۷۴} ^{۸۷۵} ^{۸۷۶} ^{۸۷۷} ^{۸۷۸} ^{۸۷۹} ^{۸۸۰} ^{۸۸۱} ^{۸۸۲} ^{۸۸۳} ^{۸۸۴} ^{۸۸۵} ^{۸۸۶} ^{۸۸۷} ^{۸۸۸} ^{۸۸۹} ^{۸۹۰} ^{۸۹۱} ^{۸۹۲} ^{۸۹۳} ^{۸۹۴} ^{۸۹۵} ^{۸۹۶} ^{۸۹۷} ^{۸۹۸} ^{۸۹۹} ^{۹۰۰} ^{۹۰۱} ^{۹۰۲} ^{۹۰۳} ^{۹۰۴} ^{۹۰۵} ^{۹۰۶} ^{۹۰۷} ^{۹۰۸} ^{۹۰۹} ^{۹۱۰} ^{۹۱۱} ^{۹۱۲} ^{۹۱۳} ^{۹۱۴} ^{۹۱۵} ^{۹۱۶} ^{۹۱۷} ^{۹۱۸} ^{۹۱۹} ^{۹۲۰} ^{۹۲۱} ^{۹۲۲} ^{۹۲۳} ^{۹۲۴} ^{۹۲۵} ^{۹۲۶} ^{۹۲۷} ^{۹۲۸} ^{۹۲۹} ^{۹۳۰} ^{۹۳۱} ^{۹۳۲} ^{۹۳۳} ^{۹۳۴} ^{۹۳۵} ^{۹۳۶} ^{۹۳۷} ^{۹۳۸} ^{۹۳۹} ^{۹۴۰} ^{۹۴۱} ^{۹۴۲} ^{۹۴۳} ^{۹۴۴} ^{۹۴۵} ^{۹۴۶} ^{۹۴۷} ^{۹۴۸} ^{۹۴۹} ^{۹۵۰} ^{۹۵۱} ^{۹۵۲} ^{۹۵۳} ^{۹۵۴} ^{۹۵۵} ^{۹۵۶} ^{۹۵۷} ^{۹۵۸} ^{۹۵۹} ^{۹۶۰} ^{۹۶۱} ^{۹۶۲} ^{۹۶۳} ^{۹۶۴} ^{۹۶۵} ^{۹۶۶} ^{۹۶۷} ^{۹۶۸} ^{۹۶۹} ^{۹۷۰} ^{۹۷۱} ^{۹۷۲} ^{۹۷۳} ^{۹۷۴} ^{۹۷۵} ^{۹۷۶} ^{۹۷۷} ^{۹۷۸} ^{۹۷۹} ^{۹۸۰} ^{۹۸۱} ^{۹۸۲} ^{۹۸۳} ^{۹۸۴} ^{۹۸۵} ^{۹۸۶} ^{۹۸۷} ^{۹۸۸} ^{۹۸۹} ^{۹۹۰} ^{۹۹۱} ^{۹۹۲} ^{۹۹۳} ^{۹۹۴} ^{۹۹۵} ^{۹۹۶} ^{۹۹۷} ^{۹۹۸} ^{۹۹۹} ^{۱۰۰۰}

یہ امر مسلمہ ہے کہ نزول قرآن شریف خاص واقع ہوا ہے اور حکم عام۔ اور یہ مناسبت حال کی رو سے ہے۔ مثلاً:

وَعَوَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ
عَمُوزًا ۚ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ
فِي غَطَاوَةٍ أَنْ ذَكَّرْنَاهُمْ يَوْمَئِذٍ
لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا

کاشان نزول خاص کفار کے لیے ہے اور حکم مناسبت رکھنے والوں کے لیے عام۔ مناسبت کے لحاظ سے مومن ہو یا کافر سب برابر ہیں۔ بلکہ باوجود ایمان رکھنے کے اس نسبت کا ہونا زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ کافر کے متعلق احتمال ہے کہ وہ فوراً ایمانی کے ذریعے اس اہمیت سے خلاصی پائے۔ لیکن جو ایمان رکھنے کے باوجود اس سے مناسبت رکھتا ہو اس کا اس بلا سے نجات پانا دشوار ہے۔ جب تک وہ اعتقاد کی درستی اور رجوع نہ کرے۔ لہذا اس امر سے خوف رکھنا چاہیے

خدا ممنوع ہے۔ اسی طرح جس آیت قرآن شریف کا شان نزول کفار کے حق میں ہو اس پر مومنین کا عمل حرام ہے۔ اور جن آیات کے ساتھ قُلْ جو حکم خدا کا مقتضی ہے اس پر عقیدہ یا عمل مطلق گمراہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اکثر قُلْ جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ محض سوال کفار کا تعلیماً جواب ہیں ان کو اسی پر معیار کرنا نادانی ہے۔ یہ صرف اس موقع و محل پر واقع ہوا ہے جن کے انکار کی وجہ سے وعید اور بیان انکار اور وعدہ عذاب کی تفصیل درج ہے جن کے لیے بات پوری ہو چکی۔ کچھ تو مشکل کفر کی وجہ پر بیان ہو چکے جن کو دوبارہ درج کرنا بے سود ہے۔ باقی سب کے سب فیل میں درج کیے جاتے ہیں تاکہ یہ اشکال پوری تکمیل کے ساتھ حل ہو جائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو اس علیم خیر نے پہلے ان کے مشوروں کی خبر دی کہ:

وَأَسْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ (۴:۷۱)

پھر جواب کفار میں حضور کو حکم ہو رہا ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے ہی جیسا آدمی ہوں۔

جو ان کے حال کے مناسب تھا۔

اب نہایت ادب سے التجا بلکہ استغاثہ ہے کہ اس سلطنت قرآن کی حکمرانی میں سیر کریں، ہر بازار اور گلی کو چہرے میں تجس کر دیکھیں، ہر محل اور ہر موقع میں چراغ ایمان کی روشنی سے متلاشی ہوں، ہر شجر کی ٹہنیوں اور پتوں کے رگ وریشہ سے معلوم کریں، ہر وادی میں سرگردانی کریں، ہر گلستان کی ہر بہار کے پھولوں کی خوشبو سونگھیں، اس میں آفتاب کے

تقرقات کو دریافت کریں، اس کی رات کے ماہتاب اور ستاروں سیاروں کی حرکات و سکنات کا ملاحظہ فرمائیں کہ کہیں مومنین کے شان یا ان کے جواب میں یا ان کے اعتقادات کی بنا پر ان کو مطلع کرنے کے لیے حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے بھی ایسا بیان ہوا ہے، یعنی ارشاد باری تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ مومنوں سے کہہ دو جو قُلْ جواب کفار کے مثل اور مانند ہوں؟ ایک کلمہ تو درکنار ایک حرف بھی میدان قرطاس میں کلام الہی سے اس قسم کا نہیں ملے گا۔

ہاں اِلَّا بِتَوْفِيقِي سَرَّوْهُ تَرَجِيْمٌ حکمت سکھانے والا حکیم، رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مطابق اِنَّ سَاحِمَةَ اللّٰهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، معلم و مزی کی، مبشر و نذیر، سر اجا میسر۔ نزول قرآن حکیم کے مطابق مولیٰ کریم کا معاملہ کفار کے ساتھ ان کے اعتقادات اور انکار و اعمال کی وجہ پر ان کے حال کے مناسب ہے، اور مومنین کے ساتھ ان کے اعتقادات اور تسلیم و اعمال کی بنا پر ان کے حال کے مناسب۔ مثلاً شَدِيدُ الْعِقَابِ کفار کے لیے ہے تو عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ مومنین کے لیے۔ عمل کے میدان میں خدا کا تصرف بالکل عیاں ہے جو فرمان تعلیم نازل فرمائے ہیں، ملاحظہ ہوں:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ

متم مقرر کرد پکارنا پیغمبر کا درمیان اپنے صیبا

كُدَّ عَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (پہ۔ ۷۱)

پکارنا بعضے تمہارے کا ہے بعضوں کو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا

اے اہل ایمان! خدا اور رسول سے پہلے

بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا

بات نہ کیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، بیشک

اللَّهُ دَرَاتُ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن
تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَأْتِيهِمُ
اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ
أَجْرٌ عَظِيمٌ (۲۹: ۱-۳، ۳۰: ۱-۳، ۱۳۲)

خدا سنتا جانتا ہے۔ اے اہل ایمان! اپنی آوازیں
پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو۔ اور جس طرح تم
آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو
ان کے دوبرو زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ
تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو
جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے
ہیں، خدا نے ان کے دل (ظہور) تقویٰ کے لیے
آزمائے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

(سورہ حجرات)

پھر فرماتے ہیں:

وَذَرُوا فِئَافَةً مِّنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
وَمِمَّا هُمْ قَلِيلًا (۴۳: ۱۱، ۴۴: ۱۱)
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ (۴۴: ۱۱)

اور چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں صاحبوں
آرام کے کو اور ڈھیل دے ان کو تقویٰ سی۔
کہہ اے کافرو! انہیں عبادت کرتا میں اس
چیز کی کہ عبادت کرتے ہو تم۔

دیکھیے! متذکرہ بالا آیات جو مومنین کے حق میں ہیں کافروں کے بالکل برخلاف ہیں۔ اور جو
کافروں کے حق میں ہیں، مومنین کے خلاف ہیں۔ اسی طرح یہ قول جو بالکل حکم خدا کے متضاد
ہے، اہل ایمان کے لیے سمجھنا سراسر گمراہی ہے۔ کیونکہ یہ محض کفار کے لیے ہے اور انہی کے

مناسبت حال کی رو سے ہے۔ اور جو مومنوں کے لیے ہیں اس پر ایمان رکھنا اہل اسلام
کے لیے اکیر ہدایت اور سبیل رشد اور دو جہان کی کامیابی ہے۔ ورنہ باوجود مومن ہونے کے
احیت اور ہدایت سے محرومیت کا باعث ہے۔ اور وہ اس لیے کہ جس چیز پر اعتقاد نہ ہو اس
حصول ناممکن ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

قَالَ يَوْمَ تَأْتِي سَمَاءٌ مِّنْ ذَهَبٍ عَلَى
بَيْتٍ مِّنْ تَرْتِي وَآلِئِكَ سَمِيعٌ
مِّنْ عِنْدِهَا فَحَبِطَتْ عَلَيْكُمْ
أَنْلَازُكُمْ هَا وَآنْتُمْ لَا كُفُورُونَ
(۲۸: ۲۸-۳۰، ۳۱-۳۲)

انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! کیا دیکھا تم نے
اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں
اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہو جس
کی حقیقت تم سے پرشیدہ رکھی گئی ہو تو کیا ہم اس کو
تمہارے گئے باندھ سکتے ہیں اور تم اس سے سبزا رہو۔

تو ان ہر دو قسم کی آیات میں جو ایک دوسری کی ضد ہیں، سخت اختلاف ہے۔ صاحب
اعتقاد ان کو دلیل پکڑیں گے اور نہ ماننے والے ان کو دلیل بنائیں گے۔ لیکن اس صورت میں
بوجہ فرمان ایزد متعال:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَكَوْنَهُمْ
مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ كَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا (۸۴: ۸۴)

بے لایہ لوگ قرآن میں عزریوں نہیں کرتے اور اگر
یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا
اختلاف پاتے۔

وحدانیت اور کلام الہی میں سخت فرق لاحق ہوگا۔ جس سے نور ایمانی کے ضائع ہونے کا احتمال
ہے۔ اس لیے اس تطبیق کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اور دلائل کے دوسے ماننا ہی پڑے گا کہ

جواب کفار نکیرین کے لیے ہے اور اثبات علم منین کے لیے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ کس وضاحت سے مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا ہے۔

اس موقع پر آج کل کے عالم حجاب اکبر کے بجز غلط لگانے کے بعد ضرور کہیں گے کہ ہمارا اور پیغمبر کا فرق صرف وحی کا ہے۔ ورنہ مثلنا میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور وحی پر ہمارا ایمان ہے۔ "معلوم ہوتا ہے کہ شاید وحی کو انہوں نے اس رقعہ یا پروانہ کی مانند سمجھ رکھا ہے جو ایک دوسرے کی طرف بھیجا جاتا ہے اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ وحی ایک ایسی حالت ہے جس کا برگزیدہ ہستیوں کے سوا کوئی محفل نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ نظر عمیق ہے تو دیکھو موتی کریم ان کفار کے جواب میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں جن کو نبوت کی ہوس تھی:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ

اللہ خوب جانتا ہے کہ کس جگہ رکھے رسالت

اپنی کر۔

(پٹ - ۲ - ۶: ۱۲۵)

یہاں ایک لفظ اظہار کے قابل ہے کہ مثلنا تو فعل اور اعتقاد کفار ہے۔ رؤف رحیم اس سے مومنوں کو بچائے رکھے۔ رہا یہ کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے ذریعے احکام الہی ہم کو پہنچیں ان پر عمل کرنا ہی مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ہے اور بس۔ لیکن اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ جواصل ایمان اور نورانیان ہے، فَأَتَّبِعُونِي کے سوا محال ہے۔

اطاعت اور اتباع

کے معنی ایک ہی سمجھے جاتے ہیں لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت حکم کی تعمیل ہے جو بیگانگی ہے اور اتباع یگانگی۔ حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا اطاعت ہے۔ اور

اتباع قدم بقدم چلنا مطابقت ہے۔ بعض احکام عنایت کی رو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کی طرح تھے۔ مثلاً نماز تہجد۔ اور عام مسلمانوں پر یہ فرض نہیں کی گئی ہے۔ لیکن اتباع کے میدان میں یہ فرض ہی کی حیثیت رکھے گی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حکم ہو رہا ہے:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ صِلَةَ

پھر وحی بھیجی ہم نے طرف تیری یہ کہ پیروی کر دین

رَبِّهِمْ حَقِيقًا (۱۰۹: ۱۲۳ - پٹ - ۲۲) ابراہیم (علیہ السلام) منیف کی۔

تو اس میں اطاعت کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اتباع حنیف کا حکم ہے کہ جیسے کیسوی و اے اور خلیل ابراہیم علیہ السلام تھے ویسے ہی تم بھی ہو جاؤ۔ تو یہ اشارہ حال سے ہے۔ اسی طرح مومنوں کو مطلع فرمایا ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

کہ دو میرے حبیب! اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو یا رکھنا

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ (۳۱: ۳۱ - پٹ - ۱۲۳) چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، محبت کرے تم سے اللہ تعالیٰ۔

کیونکہ جب تک اتباع نہ کرو گے کبھی محبت کو نہ پہنچ سکو گے۔ اطاعت جو اس کے فعل سے ہے اور اتباع قلب کے جذبے، اور محبت کا تعلق دل ہی سے ہے۔ اسی لیے اس لفظ کو محبت کے لیے مخصوص کیا ہے اور اطاعت سے محبت تک پہنچنا دشوار ہے۔ گو اطاعت مجاہدہ کی رو سے سبب بافت و یاب ہے لیکن حال کی علت نہیں ہے۔ کیونکہ حال کی تقلید بغیر حال کے کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صرف اعتقاد کی شمع اور روشنی سے اس کے فضل کی امید پر ساعی ہیں۔

محققین اہل سنت والجماعت کے نزدیک دلی کا وجود عوام کے رُوح کی مانند ہوتا ہے اور نبی کا وجود دلی کے رُوح کی مانند۔ گو اس رُوح سے بطن یا روحانیت مراد ہے لیکن مراتب اور

حال کے لحاظ سے یہ کہہ دینا ہی موزوں ہوگا۔ کیونکہ عام مومن اُس حال میں جبکہ اس کے حواسِ خمسہ عین میں مستغرق ہوں اور رُوحِ بطن کی طرف متوجہ ہو تو گاہے عینی خواب دیکھتا ہے۔ اور ولی بیداری میں وجود کی آفت سے چھوٹا ہوا ان معنوں کو پانے والا ہوتا ہے۔ تاہم سر اور حقیقت کی رویت کے لیے غنودگی یا استغراق لازم ہوتا ہے۔ لیکن نبی کے لیے بالکل بظاہر بیداری میں عام حالت کی مانند یہ عبارت نمود پکڑتی ہے۔ ولی کو بیدار میں الامام سے اطلاع دی جاتی ہے اور نبی کو ظاہر وحی سے۔ کرامت ولی کے لیے ہوا کرتی ہے اور معجزہ نبی کے لیے عام پر ظاہر کرنے کے واسطے۔ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ولی طلب میں جانے والا ہوتا ہے اور نبی مقصود کو پائے ہوئے واپس الی الخلق آنے والا ہے۔ ولی ولایت کے اظہار سے معطل ہوتا ہے اور نبی دعوائے نبوت سے تصدیق کو پہنچنے والا۔ خواہ آج مسلمان کھلانے والے مثلث کے حجاب میں انتہا کو پہنچ گئے ہوں، مراتب اور مدارج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے گناہ دوسرے کے صواب ہیں۔ بلکہ ہم کو تو نبیوں اور رسولوں کے گناہ بھی نصیب نہیں ہیں۔ مثلاً حضرت یونس علیہ السلام سے جو قصور سرزد ہوا وہ محض غیرت اسلام اور کفر سے بیزاری تھا۔ لیکن عتاب میں گرفتار ہوئے اور فرمایا کہ اگر یونس معافی نہ مانگتے اور اپنے رب کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ لیکن ادھر اگر آج کسی کو وہ غیرت نصیب ہو تو وہ بلاشبہ ولی اللہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے:

حسنات الابراس سیئات المقربین وحسنات المقربین سیئات
العاشقین وحسنات العاشقین سیئات الواصلین

عوام کے نزدیک یہ عجیب بات ہے۔ کیونکہ گناہ اور صواب دو متضاد فعل ہیں۔ تو پھر ایک کے گناہ دوسرے کے لیے صواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟
اے عزیز! خداوند کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے اور تیرے علم کو زیادہ کرے۔ یہ گناہ و صواب حال کے تغیر سے ہے فعل کے صادر ہونے سے نہیں ہے جب واصل کا کسی خطا سے تنزل ہوتا ہے تو وہ اپنے مقام و صل یعنی اس حال سے جس میں اسے مشاہدہ اور لحاظ سے اطمینان تھا گرایا جاتا ہے تو وہ واصل کے لیے دردِ فرقت میں بے قرار ہوتا ہے۔ اور عاشق اپنے مقام درد اور محبت میں خوش ہوتا ہے۔ تو گویا واصل کا حال تنزل کی صورت میں عاشق کی مانند ہوتا ہے۔ اور عاشق جب کسی وجہ سے اپنے مقام سے گرتا ہے تو مقرب کے مقام میں آتا ہے اور اس عشق و محبت کے لیے بے قرار ہوتا ہے جو اسے حاصل تھا۔ اور مقرب گاہے درد و لغت کی ہراسے لذتِ قلب سے سرور پاتا اور خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح مقرب کسی غفلت سے چارونچا ہوا ہوتا ہے۔

تو جب بندگانِ خدا اور مردانِ الہ کے حال کے علم سے ہماری عقلیں عاجز ہیں تو نبیوں اور مرسلوں کے حال کے علم سے تو کلام ہی کیا۔ بلکہ جو کچھ بھی ہم نعت کی رو سے نبیوں اور مرسلوں کی نسبت جانیں یا کہیں وہ ہم آپ ہی ہوں گے۔ ان کے حال سے تو کسی ولی کو بھی حصہ نہیں ہے مگر بہت کم۔ اور عوام تو اس میں از حد عاجز ہیں اور یہی باعثِ انکار ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی حقیقت سے عارف اور شناسا نہ ہو سکے تو وہ اس سے انکار کر دیتا ہے۔ مطابق فرمان:

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّكْتَبًا ۝۱۰ (۳۹:۱۰) حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر تاجر نہ پاکے

وَكُنَّا يَاقِيَهُمْ تَأْوِيلُهُ ۝۱۱ (۳۹:۱۱) اس کو (نادانی سے) جھٹلادیا اور ابھی اس کی حقیقت ان

پ ۱۱، ۳۹ تک آئی ہی نہیں۔

اور سورہ مومنوں میں فرمایا:

أَمْ كَمْ يَعْرِفُوا أَسْمَاءَهُمْ فَهَمَّ لَهُ ۝۱۲ (۳۹:۱۲) یا نہیں پہچانا انھوں نے رسول اپنے کو پہنچا

مُنْكَرُونَ ۝۱۳ (۳۹:۱۳) واسطے اس کے انکار کرنے والے ہیں۔

نعت میں منکر کے معنی ناشناس کے بھی ہیں۔ دیکھو! سورہ یوسف میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَجَاءَ إِخْوَتَهُ يُوسُفَ فَاذْكُرُوا ۝۱۴ (۳۹:۱۴) اور آئے بھائی یوسف کے پس داخل ہوئے

عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝۱۵ (۳۹:۱۵) پاس اس کے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور

۱۴: ۵۸ - ۱۵: ۲۵ وہ ان کو نہ پہچان سکے۔

تو یہاں منکرین کے معنی ناشناس کے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے باوجود تسلیم کر لینے کے یہ انکار باعث بہالت ابدی اور مقصود سے نامرادی اور حقیقت سے اعیت ہے، کیونکہ یہ سورہ اعتقاد دی ہے جب بنیاد ہی حقیقت کے خلاف ہو تو عمارت کی استقامت حق پر محال ہے۔ اور اس محل میں لقائے الہی اور سیرالی اللہ کا مشاہدہ ناممکن۔ اس واسطے کہ جس چیز پر یقین ہی نہ ہو اس کے لیے سعی کے قدم کٹ جاتے ہیں۔ تو پھر سب اعمال اور اجرائے ہو جاتے ہیں جن مسلمانوں کو مولیٰ کریم نے اپنے فضل و کرم سے اس گمراہی کے گڑھے سے بچا لیا ہے

گو وہ حقیقت تک نہ ہی پہنچ سکیں تاہم صراط المستقیم پر حسن اعتقاد کے سہارے چل رہے ہیں۔

اور بخشش و نعمت کے مستحق ہیں۔ لیکن جو سورہ اعتقاد دی کے دریا میں غرق ہو رہے ہیں، کنارہ بخا ان کے لیے عقاب ہو گیا ہے۔ تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْدَائِنَا۔

تو افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثل خیال کرتے ہیں اور ہر آیت رشد کو ظاہری اسباب پر ہی جانچ رہے ہیں۔ گویا وہ دین کی حقیقت اور نورانی کو ظلمات کے حجاب میں مستور کر رہے ہیں۔ تو حسرت سے کہنا ہی پڑے گا کہ پھر ان کفار میں جن کے حق میں حق کا ارشاد ہو رہا ہے:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ أَيْنَاكَ ۝۱۶ (۱۰:۱۶) اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ تمہاری طرف

تَهْدِي أَلْحَقَى وَكُو كَأَنَّهُ لَا يُجِزُونَ ۝۱۷ (۱۰:۱۷) دیکھتے ہیں تو کیا تم ایسے اندھوں کو راستہ دکھائیں گے

۱۷: ۲۳ - ۱۸: ۱۰ اگرچہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔

اور ان مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باوجود نور ہدایت اور حضور کی طرف دیکھنا ہی سبیل رشد ہے۔ لیکن بظاہر صورت جو ایک دوسرے کے مثل ہے، اس کی نفی فرمائی ہے کہ میرے حبیب! آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تو کیا ایسے اندھوں کو جن کی نظریں آپ کے ظاہری پرورہ گئیں اور حقیقت سے ناشناس ہیں، راستہ دکھائیں گے جس حال میں کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ تو وہ نور جو بشریت کے لباس میں مستور تھا، وہ ہدایت جو حضور کے پہلو میں پوشیدہ تھی،

وہ کیفیت جو گوشہ چشم حبیب خدا سے ہویدا تھی، وہ شمع جو دونوں جہان کی روشنی کا موجب ہے اسے اندھے رہ کر گمراہ ہوئے تو بظاہر دیکھنا ان کے لیے بجائے نفع کے نقصان کا باعث ہوا۔ تو آج ایمان اسلام بھی اس حقیقت نور اور ہدایت سے ناشناس اور منکر ہو رہے ہیں۔ اور تعجب یہ ہے کہ اس پر مصر ہیں۔ تو گویا جہالت کو علم تاریکی کو روشنی اور گمراہی کو راستہ سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ زمانہ کے صدیق اکبر حقیقت سے ماہر، معنوں کو پائے ہوئے، صحابہ میں سے برگزیدہ نے کیا ہی حق فرمایا ہے:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثُ شَيْءٍ
أَنَا وَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْفَاقُ مَالِي
عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْ يَكُونَ ابْنِي
تَحْتَ سَبِيلِ اللَّهِ (منہات ابن حجر)

پسند ہیں مجھ کو دنیا کی تین چیزیں۔ دیکھنا
طرف منہ رسول اللہ کے، اور خرچ کرنا اپنے
مال کو رسول اللہ پر اور میری بیٹی بی بی رہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔

قرآن حکیم میں فکر و تدبر سے دیکھیں تو آفانْتَ قَهْدِي، اَلْعَمَى کا مفاد اس بات پر
دال ہے کہ اس شخص کو جودل کی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھتا وہ ہدایت
سے اندھا اور محروم ہے۔ گو دعوت عام اور ہدایت خاص ہے جس میں ارادہ حضور کو خاص
حصہ ہے۔ لیکن اس بد بخت کے لیے جس نے اپنے باطن کی آنکھ کو کج فہمی اور سوء اعتقادی
سے اندھا رکھا لہذا فرمائی ہے کہ ”تم کس طرح ہدایت دے سکتے ہو اس بے نصیب کو جو آپ کو
باوجود نظر کرنے کے نہیں دیکھتا۔ لیکن جنہوں نے دیکھا اور اس نور کو پایا ہے خوب جانتے ہیں۔
بلکہ یابکے دامن کو حسرت کے ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے حضرت ابوالحسن خرقانی قدس سرہ

قطب زمان فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کی گنتہ کو میں نہیں پہنچ سکا: معرفت الہی، نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے درجات، نفس کی شرارت ۷

در حریم تعظیم تو کس را را نیست

و ز کمال احتشاش بیچ کس آگاہ نیست

اور بر اس طرح ہے جیسے فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ
وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ لیکن یہ کمال معرفت اور عبادت کی دلیل ہے۔ کیونکہ حَقَّ عِبَادَتِكَ
اور حَقَّ مَعْرِفَتِكَ کے الفاظ سے عرف اور اس کی حقیقت سے علم ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ
عبارت مال کے دوام اور کثرت سے ہے، جہالت سے نہیں۔ اور

انسان کی علم و عرف میں سیر

اس کے مدارج و منازل تک محدود ہوا کرتی ہے۔ حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ اپنے
مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے چھ منزلیں ہیں: (۱) عالم ارواح
سے پشت والد (۲) بطن مادر (۳) میدان دنیا (۴) قبر یعنی عالم برزخ (۵) میدان
قیامت (۶) دوزخ یا بہشت۔

ہر چند پیدائش سے قبل و مابعد کا کوئی علم نہیں۔ ہوش سہالا تو میدان دنیا ہی ہیں
علم کے حصول کے بعد ماضی، حال اور مستقبل سے معلومات و محسوسات میں جذب ہوئے۔
اس سے پہلے نہ خدا کا پتہ نہ دین و اسلام کی خبر نہ اپنے سے جان پہچان، نہ عیب علم نہ

صواب سے عرف۔ محض یُوْمُهُنَّوْنَ بِالْغَيْبِ پر دار و مدار۔ پھر علم یقین بلکہ حق یقین کی ہی جگہ، سعی و حصول کا قیمتی وقت، جنت اور دوزخ خریدنے کی تجارت گاہ، معرفت خداوندی حاصل کرنے کا مقام، مومن و کافر، منافق و فاسق، جاہل و عالم بننے کا محل، حرص و طول، اکل کا بے انتہا شجر، تفاخر اور خود غرضی کی ناؤ، سود کا قاعدہ، اندھا دھند معشوق بے وفا، جاہلیت کا مرکز غفلت کی زندگی، مومن کا قید خانہ، دوست کے لیے بلا، بوڑھی دوس، لباس مکر سے آراستہ، خوبصورت منقش سانپ، ملک بیداد، عجب مایہ مصائب اور آفات کا سمندر، پُر خون، یافت و حصول مطعون، اَللّٰہُ نَبَا مَلْعُوْنٌ وَّمَا فِیْہَا مَلْعُوْنٌ، ظلمت بے نور، اَللّٰہُ نَبَا مَتَاعُ الْغُرُوْبِ۔ صبح جس کو نوازتی ہے شام کو گرا دیتی ہے۔ اس کا فائدہ نقصان اور نقصان

فائدہ۔ اس اُلٹ بیان کا کیا ٹکانا، بس دھوکا اور فریب ہے اس سے دل کا لگانا انسان نے یہاں اگر پرورش پائی، اسی جگہ عقل آئی، میدان دنیا ہی میں حیاتی پائی اور پھر اسی جگہ ہی موت کا شکار ہوا، بے نام و نشان ہوا، اور پھر یہاں سے ہی اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن کہاں کا اٹھنا اور کیسی موت! جب تک زندہ ہے کچھ یاد نہیں۔

اَلَّذِیْ فِیْ خَلْقِ الْمَوْتِ وَالْحَیٰوَةِ اِیْمُوْکُمْ اَیْکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (پہلا سارا) اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔

سے بے خبر آزمائش کے میدان میں حرص و حظ کے بستر پر طول اہل کا نیکیہ لگائے، غفلت کی چادر اوڑھے، بے فکری کی فیندیں بے ہوش پڑا ہے۔ وہ سعی اور کوشش جو مولیٰ کریم نے صراط المستقیم پر چلنے اور عین حقیقت کو پہچاننے کے لیے غایت فرمائی تھی، بے راہ اور بے محل

میں صرف کر رہا ہے اور اپنی دانست میں بہت اچھا کر رہا ہے۔ اسی خسارہ اور نقصان سے بچانے کے لیے اور صراط المستقیم اور مقصود کو پانے کے لیے مولیٰ کریم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں۔ گویا دعوت دے کہ علم حق سے متنبہ فرما رہے ہیں:

قُلْ هَلْ دُنِیْتُکُمْ بِالْاَحْسَنِ مِنْ کُم (میرے حبیب!) کیا ہم تمہیں بتائیں کہ علموں کے اعْمَالًا لَا اَلَّذِیْنَ صَلَّیْ سَعِیْہُمْ لحاظ سے خسارہ میں کون ہے؟ وہ لوگ جن کی سعی فی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَہُمْ یَحْسَبُوْنَ حیاتی دنیا میں صرف ہو گئی اور وہ سمجھے ہوئے ہیں اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا (پہلا سارا) کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔

سعی کو تو آخرت کی راہ پر لگنا لگانا تھا، سو اس طرف سے تو بالکل بے توجہی رہی، اور دنیا کے سامان عیش و عشرت اور حظوظ نفسانی کے لیے غور و جگر پی پی کر نہایت اخلاص سے طالب اور تمام عمر کو ٹٹاں رہے اور اسی کو مقصود سمجھے بیٹھے ہیں۔

اے عزیز! یہ دو حصوں پر منقسم ہے: ایک بظاہر، دوسرے باطن۔ بظاہر طاقت سے عمل ظہور پکڑتے ہیں اور باطن ہمت سے۔ اور ہمت قدرت سے اور قدرت ہستی سے وابستہ ہے۔ گو بظاہر طاقت بھی ہمت کے سوا متحرک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک انسان کسی امر (بد یا نیک) کے لیے مرید نہیں ہوتا، جو اس کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو ارادہ یا خیال طاقت کی طرف رخ کرتا ہے گویا حاکم اپنے محکوم کی طرف حکم فرماتا ہے، وہ بجا لاتے ہیں۔ اور جو نسی قوت ارادی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور اپنے فکر و غور میں منہمک رہتی ہے

وہ ہمت ہے اَلْهَمَّةُ اِسْمُ الْاَعْظَمِ۔

یہ تو ہر انسان سمجھ دار پر روشن ہے کہ جب یہ اپنے ارادوں سے کوئی کام کرنے لگتا ہے تو صرف چند لمحوں کے لیے جب تک فکر اس سے وابستہ ہو، ہمت اور طاقت جمع ہو جاتی ہے لیکن جہاں کام شروع ہو گیا، خواہ وہ تحریر اور حساب ہی کیوں نہ ہو، اس کی ہمت اس کام پر جمع اور مقید و محدود نہیں رہتی بلکہ کسی مطلوب اور مرغوب مقصود کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہی حقیقی انسان ہی فوری اور معنوی صورت میں دوڑا پھرتا ہے۔

صوفیائے کرام کے نزدیک یہ دوسرا وجود ہے جو ملکی صورت کمانے کا مستحق ہے بعض ہستیوں کی ہمت اس قدر بلند اور طاقتور ہو جاتی ہے کہ ان سے نہایت عجیب و غریب واقعات ظہور میں آتے ہیں۔ اور چونکہ بظاہر اعضائے عناصر کی طرف ان کی اکثر توجہ نہیں ہوتی اور ساری ہمت باطن ہی میں متصرف رہتی ہے اس لیے ان کی ہیئت بالکل کمزور ہو جاتی ہے اور یہاں تک ترقی کر جاتے ہیں کہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، پانی پر زمین کی طرح چل سکتے ہیں، ہزار ہا کوس کی مسافت چند قدم میں طے کر لیتے ہیں۔ اور ان کے ارادوں سے کئی ایک ایسے خرق عادت واقعات سرزد ہونے لگتے ہیں کہ عوام الناس کی عقلوں پر دیکھ لینے اور مان لینے کے بعد بھی تنگی واقع ہوتی ہے کہ روحانیت اس جسم کی باوجود ثقل کے کس طرح مقل ہو سکتی ہے؟ نہ معلوم کہ ان بندگان خدا کا وجود مثل لباس کے ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی طاقت سے لباس بے جا کو ساتھ لیے پھرتا ہے تو یہ وجود بھی ان مقدس ہستیوں کے لیے گراں نہیں ہو سکتا۔

لیکن ان مردان خدا کا مقصود خرق عادت نہیں ہوتا ہے۔ عوام الناس کے نزدیک تو

یہی ولایت اور کمال فقر ہے، حالانکہ یہ راستہ کاکھیل اور تماشا ہے، نہ منزل مقصود۔ اسی لیے کوتاہ میں سمریزم کی شجہ بازی کو بھی اس کی مثل خیال کرنے لگتے ہیں۔

گو سمریزم بھی ایک طاقت خیال ہے جو مدت کی تنہائی میں مشق کا نتیجہ ہے لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کبھی کسی سمریزم کے عامل سے ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا اور ہزار ہا کوس پر فوراً پہنچنا یا پہنچا دینا سرزد ہونا نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کی طاقت محض دماغی اثر ہے جو کسی آدمی پر پڑ کر اس کو بہوش کر دے یا کسی چیز کو بغیر ہاتھ پاؤں ہلانے اٹھا کر دیوار سے ٹکرا دے یا توڑ دے۔ یعنی جس قوت ارادی سے اعضا کے وسیلہ سے کام کرنا تھا، بلا جوارح کر دیا۔ کئی ایسے تماشا دکھا سکتے ہیں اور عوام کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ جب کسی آدمی کو سامنے بٹھا کر اڑا لیتے ہیں تو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ ان کے ہلانے سے بولتا ہے، جو کچھ پوچھتے ہیں، بتاتا ہے۔ کچھ پوشیدہ اشیاء سے خبر دیتا ہے وغیرہ۔ تو یہ بے ہوشی اصل بے ہوشی کی مانند نہیں ہوتی۔ کیونکہ محض ان کی دماغی توجہ کا اثر اس طاقت پر (جس کو ہمت کہنا روا ہے) پڑ کر کشش کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جوارح سے بے توجہ ہو کر جمع ہو جاتی ہے اور وہ آدمی چند منٹ کے لیے بے ہوش کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں خود بخود ہوش میں آ جاتا ہے اور کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔

بعض جاہل لوگ اس کو بھی ولایت ربانی سے مشابہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یا فقر اور اہل دین الخ کی کرامات کو اسی پر خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ بھی ایک سمریزم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سراسر دھوکا اور خطا ہے۔ کیونکہ ولایت دوستی اور محبت کو کہتے ہیں جو محض عنایات الہیہ پر

مختصر ہے۔ اور ان کی ہمت کا رخ ہمت کی طرف اور توجہ روح کی جانب اور دوسرے وجود کے اثبات پر بلکہ اس سے بھی ورابے انتہا، دنیا و مافیہا سے اعراض کیے ہوئے آخرت کی حیاتی کے حصول پر متصرف ہوتی ہے۔ اور مسمریزم والوں کی توجہ اس کے برعکس حصول دنیا اور عجیب و غریب تماشا دکھانے کی طرف ہوتی ہے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اور ایک بہت بڑا قابل غور فرق یہ ہے کہ اولیائے کرام کا معاملہ قلب سے وابستہ ہے جو کسی کسبے حاصل نہیں ہوتا۔ مطلق درود الہی اور ارادۃ الہی پر منحصر ہے۔ اور یہ سراسر کسب کا نتیجہ ہے جو چاہے حاصل کرے۔ اور محض دماغی اثر ہے جس کا ثبات اور پائدار ہونا محال ہے۔ بندگان خدا کی توجہ کا اثر قلب پر ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر اور نور سے کیٹونی بلا کسب پیدا ہوتی ہے۔ تڑپا دیتی ہے، حالت کو بدل دیتی ہے، روحانیت کو بڑھا دیتی ہے اور بصیرت کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ بلکہ استقامتی توجہ سے تو بالکل صورت و سیرت ظاہر و باطن میں یکساں ہو جاتا ہے۔

جب حضرت باقی باللہ قدس سرہ نے نان بانی کو توجہ دی اور حجرہ سے باہر آئے تو ارادت مندوں پر مشکل واقع ہوئی کہ اب آداب و سلام کس کا بجالائیں کیونکہ حضرت صاحب اور نان بانی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ تھا۔ لیکن جلد ہی تفاوت نمایاں ہو گیا۔ کیونکہ آپ تو اپنے حسب معمول کاروبار میں مشغول ہوئے اور نان بانی گم صم بے ہوش پڑا تھا۔ نا استعدادی کے باعث ہوش و حواس بجا نہ رہے اور تیسرے دن مر گیا۔ اسی لیے تو آپ نے اس کے حسب

اشتیاق فرمایا تھا کہ میرے جیسا ہو جائے گا۔ مگر اس نے نہ مانا اور اسی وقت ہونا چاہا عرض کیا کہ حضرت! اگر ہونا ہے تو ابھی ہو۔ ہر چند سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ دفعۃً توجہ سے یہ انجام ہوا۔ اگر آہستہ آہستہ تعلیم ہوتی تو برداشت ہو جاتی۔

ہزار ہا ایسے واقعات بزرگان دین سے سرزد ہوئے ہیں لیکن میرا اس کتاب میں یہ تذکرہ مقصود نہیں ہے۔ بہر کیف ان ہستیوں سے بحالت اضطراری اور اختیاری دونوں طرح سے خرق عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ محض محبت کے پھول ہوتے ہیں جو مومن کی صفت ہے۔ غیر و متعلقات غیر دنیا و مافیہا کو اپنے طرف قلب میں جگہ دینا گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی نشہ توحید میں سرشار اور مستغرق رہتے ہیں۔

کشف کیا چیز کرامت کیا ہے! استقامت ہے ولایت ساری

کشف و کرامت کو بندگان خدا نے حیض و نفاس سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن اس کے معنی صرف حقیر اور ناپاک چیز نہیں بلکہ آثار بلوغت بھی ہے۔ لیکن عوام کو سوائے بظاہر امور (کرامت، دعا، دم وغیرہ) کے باطن سے کچھ علم و حصول نہیں ہوتا اس لیے وہ اسی کو معراج کمال تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ متقدمین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کرامت کا ظہور بہت کم پایا جاتا ہے کیونکہ ان کا حوصلہ اور استعداد نہایت قوی اور بالاتر تھے۔

سوال: چاہیے تھا کہ جس قدر استعداد اور قابلیت زیادہ ہو اسی قدر خرق عادت

بھی زیادہ ہوں؟

جواب: اس میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن کرامت اضطراری اور اختیاری دو صورتوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو جس قدر حوصلہ فراخ ہوگا، مطابق کَلَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا رَاحَةً وَشُعْبَةً اضطرار نہ ہوگا۔ اور اختیاری کو وہ پسند نہ کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے ہوئے تھے، ان کا حال ان خوارق عادات سے بالاتر تھا۔ اور اس وجہ پر جو کچھ ان سے ظاہر ہوا وہ ان کے معاملہ کی صحت سے ہے اور وہ اس کو کرامت نہیں جانتے۔ مثلاً:

جب ایک عجمی شخص بڑے ارادے سے مدینہ شریف میں آیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرابہ میں تازیانہ سر کے نیچے رکھے سوئے ہوئے پایا تو کہا: اس شخص سے جہان میں اس قدر فتنہ ہے؟ اور دل میں امیر المؤمنین کو مار ڈالنے کو آسان سمجھ کر تلوار کھینچی تو دو شیر ظاہر ہوئے جو اس پر حملہ کرنے کو تھے چیخا، اور اس کے آواز سے امیر المؤمنین جاگ اُٹھے۔ اور وہ اسلام لے آیا۔

یہ کرامت تھی جو نہ اضطراری ہے نہ اختیاری، محض حفاظت من اللہ تھی اور موتی کنگہ سے حال کی صحت۔

۲: ایک صحابی فوج اسلام کے سپاہی بن کر قاصد کی حیثیت سے دشمن کی طرف جنگل میں جا رہے تھے۔ راستے میں شیر ملا اور حملہ کا ارادہ کیا۔ اپنے جلدی سے پروانہ نکال کر اس کے سامنے کر دیا اور فرمایا کہ اے کتے! اگر خداوند کریم کی طرف سے تجھے کھانے کا حکم ہو تو میں تیری خوراک ہوں لیکن میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں جس کا حرج اسلام کا نقصان

ہے۔ شیر متواضع ہوا اور سر نیچا کر دیا۔ وہ صاحب اس پر سوار ہو کر فوج مخالف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دشمن نے یہ صورت حال معائنہ کی تو صلح کر لی اور جنگ سے باز رہے۔

بہر کیف اصحاب غیر القرون میں بھی کرامات کا اس کثرت سے مذکور ہے کہ ان کے اندراج کے لیے یہاں گنجائش نہیں اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے۔ غرض اس سے صرف یہ ہے کہ جب انسان اپنے پروردگار کا فرماں بردار ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس کی نافرمانی نہیں کرتی۔

تو ہم گردن از حکم داور میسج
کہ گردن نہ یسج دز حکم تو یسج

لیکن ان کا مقصد حصول دنیا نہیں بلکہ آخرت ہوتا ہے۔ دنیا و مافیہا سے منہ پھیرے ہوئے ہمہ تن ہمت اور طاقت سے اپنے مقصد و مطلوب کے حصول میں ماسعی ہوتے ہیں۔ اور فرمان ذوالجلال والا کرام ہے:

أَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (۲۹:۵۲) یہ کہ نہیں ہے واسطے انسان کے مگر جس میں وہ
(پ ۲۷-۲۸)

تو ان کے نزدیک حیات دنیا کوئی چیز نہ تھی، اور اگر تھی تو آخرت کی حیاتی کے لیے۔ ان کا مقصد آخرت اور مطلوب مولیٰ کریم۔

آج اسلام اور ایمان کے معانی اور مفاد دریا سے حرص و ہوا میں غرق ہو رہے ہیں۔ اور
وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَكَهْفٌ، کو طاق نسیان میں رکھ کر اسی کے فریفتہ اور شیدا
وَأِنَّ الدِّينَ الْآخِرَ لَکَیْهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا سے اعراض کیے ہوئے کو کاؤا یَعْلَمُونَ سے جاہل

ہو رہے ہیں تو علم النیقین نے ان کو کیا نفع دیا؟

تو نے نہیں دیکھا جب جادوگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے تو فرعون سے وعدہ کے طلب گار ہوئے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں انعام ملے گا؟ فرعون بولا "ہاں بلکہ تمہیں مقرب بنالیا جائے گا۔" آخر جب مقابلہ میں حق ظاہر ہوا اور وہ مغلوب ہو گئے تو بے ساختہ اَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۔ سَرَّيْتُ مُوسٰی وَهَارُونَ كَافِرًا بلند کر کے سجدے میں گر گئے اور ایمان والوں میں شامل ہو گئے۔ فرعون یہ دیکھ کر غیظ و غضب میں بھر گیا اور بولا:

قَالَ اَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ
اِنَّهٗ لَكَبِيْرٌ كُمرَالَّذِي عَلَّمَكُمُ الْاَسْحَرُ
فَلَا تَقْطَعْنَ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ فَمِنْ
خِلَافٍ ذَلَاوَصَلَبْتُكُمْ فِيْ جُحُوْمٍ
الْاَخْلُوْلُ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا
وَابْقٰی ۔ قَالُوْا لَنْ نُّوْثِرَكَ عَلٰی حَا
يٰۤاَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا
تَاْمِيْنُ مَا اَنْتَ قَاۤئِمٌ عَلٰی ظُهُرِنَا
هٰذَا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّا اَمَنَّا
بِرَبِّنَا يَبْقَوْنَ اَمْخَطِيْنًا وَاَمَّا اٰكْرَهَتُنَا

عَلَيْهِمْ مِنَ السَّحَرِ ۚ وَكَذٰلِكَ خَيَّرَكُمُ
اَبْقٰی ۙ (۲۰: ۷۱، ۷۲، ۷۳ - پ ۱۶)
سرا کو ع ۱۲)

اور خدا بہتر اور ہانی رہنے والا ہے۔

نہایت قابل غور سبق آموز اور بصیرت افروز قصہ ہے کہ جب جادوگر مغلوب ہوئے اور دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک اژدہا جس کا اصل عصا تھا کھا گیا ہے تو انہیں کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ لوگوں کی نظروں میں نظر بندی کر کے لکڑیوں اور سیوں کے سانپ متحرک بنا دکھانا تو جادو کا فعل ہے۔ بمصدق کلام الہی:

قَاذَا جِبَا لُصْمٌ دَعِيْبُهُمْ يَحْيٰى اِيْنِهٖ
مِنْ سَحَرِهِمْ اَنَّهُمْ اَسْتَعٰی ۙ (پ ۱۶ - ص ۱۶)

تھانے اس کی جادو ان کے سے یہ کہ وہ دور تھے ہیں۔

لیکن ایک لکڑی کا حکم خدا سانپ بن کر ان رسیوں اور لٹھیوں کو نگل جانا جادو نہیں ہو سکتا تب ان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون علیہما السلام کی صداقت کا یقین ہو گیا۔ سجدہ میں گر پڑے اور رب موسیٰ و ہارون کا اقرار کر لیا۔ لیکن بعد از ایمان جب غایت الہی ان کے شامل حال ہوئی اور معافی ان پر ظاہر ہوئے تو فوراً ایمانی سے دل زندہ ہو گئے۔ تب حیات الدنیا کو بیچ سچے اور جذبہ حقانی سے مست ہو کر

خودہ یک جرمہ از کف ساقی
دامن از منکر غیر افشاند

فرعون کو صاف جواب دیا کہ تو کیا کر سکتا ہے؟ بہت ہوگا تو حیات الدنیا میں ایذا دے گا؟

یا قتل کرے گا تو اس کی ہمیں کچھ فکر نہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی نقصان ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ دانش مند کے لیے ان آیات میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ پہلا اقرار اور ایمان دلائل کی رُو سے رُبُّهُمُ يُدْهِمُونَ اسلام کی مانند تسلیم کرنا تھا لیکن جب انوار الہی کی بارش سے قلب سیراب ہوئے اور رویت کی رویدگی سے عین یقین حاصل ہوا تو اَمْنًا سَرِّینَا کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔

دلائل تو فرعون تک بھی ایسے ہی پہنچے تھے جیسے جادو گروں کو۔ بلکہ اس کی دعوت کے لیے مولیٰ کریم کی طرف سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو باخصوص فرمان تھا کہ ان نشانات اور دلائل کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ شاید وہ غور کرے۔ بلکہ جادو گروں سے زیادہ نشانات اس نے دیکھے تھے۔ مطابق فرمان فی تَسْمِعِ اٰیٰتِنَا لِیُفْرِعُوْنَ وَتَقْوِیْہُ یعنی نشانات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف داعی ہوئے۔ فرق یہ تھا کہ یدربھیا اور عصا بڑی نشانیاں تھیں۔ اور فرعون بلکہ اس کے اراکین کے دلوں میں یقین ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے ہیں اور یدربھیا اور عصا جادو نہیں ہے، مجھڑہ ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ

دو نے تو ان کا یقین کر لیا تھا مگر انہوں نے

ظَلَمُوا وَعَلَوْا (۱۴:۲۴-۱۵:۳)

بے انصافی اور غرور سے انکار کیا۔

لیکن جب فرعون نے اپنی طرف دیکھا تو اس کو اپنی خدائی اور شاہی نے راہ راست پر نہ گئے دیا اور حق سے باز رکھا۔ اور اس کو تکبر میں ملبوس کر دیا۔ اس نعمت عظمیٰ اور حیات جادو دانی سے جس کو کبھی زوال نہیں آسکتا بے نصیب کر دیا اور جان بوجھ کر دنیا کی حقیر زندگی اور ناپائدار

زینت و جاہ و حشمت پر ہی رہ گیا۔ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لانا بھلا معلوم ہوا۔ بولا:

اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ

ایمان لایا میں یہ کہ نہیں کوئی معبود دگر وہ کہ ایمان

رَبِّہٖ بَنُوۡاۤ اِسْتَوۡۤاۤءَیۡلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیۡنَ

لاستے ہیں ساقط اس کے بنی اسرائیل اور میں

(پلک - ۱۴:۳ - ۱۵:۱۰)

فرماں برداروں سے ہوں۔

مگر بے سود کیونکہ ملت دنیا کے گزر جانے اور وعدہ الہی آجانے اور عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا کام نہیں دیتا۔

آج ہماری تصدیق بھی فرعون تصدیق سے بڑھی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہماری نفسانیت اس سے کسی طرح کم ہے۔

نفس مارا کمتر از فرعون نیست! ایک اور اعون مارا اعون نیست

کیونکہ آج نام نہاد مسلمان بھی جان بوجھ کر یَبْیُکُوْکُمْ اَتَیْکُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا کو طاق نسیان میں رکھ کر اَلْمَالِ وَالْبَنُوْنَ وَیَنۡۢیۡۃُ الْحَیۡوۃِ الدُّنْیَا کے نشہ میں مغمور آئندہ اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ وَفَنَۃٌ سے جاہل مآلِ حَیۡوۃِ الدُّنْیَا اَلَا مَتَاعُ الْغُرُوْر کے دھوکا میں ایسے گرفتار ہوئے ہیں کہ نقصان کو فائدہ اور نفع کو نقصان، میدان کو کھنڈر اور کھنڈر کو میدان سمجھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اپنی تمام ہمت اور طاقت سے فکر و کوشش حیات الدنیا ہی پر خرچ کیے جاتے ہیں اور ظاہر و باطن باخلاص تمام جان و دل سے فریفتہ ہوئے جاتے ہیں۔ کَلَّا بَلْ یَّحِبُّوْنَ الْاٰحَاۡیَۃَ وَتَذٰرُوْنَ الْاٰخِرَۃَ کے مرکب ہو کر دنیا و مافیہا سے محبت رکھنے والے اور آخرت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ انجام سے بے خبر اور موت کے شکار غفلت کے

میدان میں نفس کے رہوار پر سوار صرص و ہوا کا چاہک ہاتھ میں لیے حجاب کے عذاب کے لیے جلدی کر رہا ہے۔ جس جیاتی یعنی وقت معین میں حصول آخرۃ اور حیات جاودانی مقصود تھا اور جس میں قوت سے سامان معیشت اور بہمت سے رجوع الی اللہ دانی درجہ تھا، وہ سب کا سب دنیا و مافیہا ہی میں صرف ہو گیا۔ عبادت و ریاضت، فکر و غم جو تمام تر سرمایہ آخرت کا موجب تھا، اس کا تو ذکر ہی کیا۔ اگر ہوا بھی تو مقصود دنیا اور مافیہا۔ ہمارے رکوع و سجود اور قیام و قعود سب اغراض دنیا سے ملبوس اور ہماری دعا و مناجات ہماری خواہشات سے ملوث۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهَا أَعْمَالَهَا فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بُلْطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طلب ہوں ہم دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں اتنی جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جو کچھ اعمال انہوں نے اس میں کیے سب برباد اور جو کچھ کرتے رہے سب ضائع۔ (۱۱: ۱۶-۱۷ - پک - ۲)

دنیا چند روزہ زندگی ہے اور انسان غفلت کی نیند میں مستغرق، اور ایسا جاہل کہ جس کے لیے مولیٰ کریم نے وعدہ فرمایا کہ:

مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْنَا رِزْقٌ ۚ

نہیں کوئی چلنے والا زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے رزق اس کا۔ (۱۱: ۶ - پک - ۱)

اس کی طلب میں مار مارا پھرتا ہے، سخن جگر پٹیا ہے اے قرار ہو جاتا ہے۔ اور جس کام کے لیے جس مدعا کے واسطے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جس فائدہ کے لیے اس کو عالم امر سے عالم شہود میں لایا گیا ہے، جس غرض کے لیے مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی حُلِينِ کی میعاد سے مطلع کر کے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لَعِبُدُونَ (اَعْلَىٰ يَعْزُوتُونَ) فرمایا ہے اُدھر رجوع ہی نہیں، خواب خرگوش کی مانند بے ہوش ہو رہا ہے۔ لیکن موت کے بعد جب اس وجود سے انتقال کرتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے کہ آہ! جس کی طلب میں رات دن میں جان و دل سے عاشق تھا وہ میرے کام نہ آسکی اور آخرت کا میدان خالی رہ گیا۔ جس میں بے سرو سامان بلکہ گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے داخل ہونا پڑا۔ مثل خواب حیات الدنیا میں اصل مقصود کو بھول کر محض لہو و لعب ہی میں نایاب وقت کو کھو بیٹھا، اور آج حسرت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔

کاش! آج اس وقت کی جو ہوا سے تیز جا رہا ہے، قدر ہوتی۔ اپنی سعی کو گمراہ نہ کرتے اور اس بے بہا دولت ہمت کو راہ پر صرف کر کے ابدی فلاح حاصل کرتے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ہمت باطنی ارادہ، قدرت اور فکر ہے۔ ظاہر و باطن کے سب کام انہی سے وابستہ اور انہی پر منحصر ہیں۔ ہر ایک امر کے لیے پہلے خیال کا ہونا معروف ہے اور خیال سے فکر قوت پکڑتا ہے تو ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سب ارادے اس کی قدرت کے محتاج ہیں اور ہر طرح کی قدرت روح سے ہے۔ تو جس وجود کی روح کا میلان جسمانیست (بشریت) کی طرف ہو یعنی جس انسان کا رُخ طبیعت کی طرف ہو، اس شخص سے متعلقات جسم یعنی دنیا و مافیہا کی طلب کے سوا اور کچھ سرزد نہیں ہوتا ہے، اور اس کا مقصود دنیا کی زندگی اور

اس کا مطلوب سامان عیش و آرام وغیرہ ہی ہوتا ہے اور یہی اصل گمراہی ہے۔ خواہ نازیں پڑے اور حج ادا کرے۔ کیونکہ یہ جو کچھ بھی بظاہر کرتا ہے اگر اس سے اس کے باطن میں کوئی اثر پیدا نہ ہو تو بے سود ہے۔ بلکہ درجہ ایمان میں جو شخص زبان سے بظاہر اسلام کا اقرار کرے اور دل میں تصدیق نہ رکھتا ہو وہ عند اللہ منافق ہے جو اس کافر سے جو کسی شہدہ کی بنا پر یا تصدیق نہ ہونے کی وجہ انکار کرتا ہو بدرجہا بُرا ہے۔ کیونکہ اس کی نسبت امکان اور گمان ہے کہ تصدیق کے بعد مومن ہو جائے۔ لیکن منافق باوجود مسلمان ہونے کے انکار رکھنے والا (یعنی کافر) ہے۔ اسی لیے ان کے حق میں وعید فرمائی ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّامِرِ الْأَسْفَلِ
مِنَ النَّارِ وَكَانَ يُحَدِّثُ لَهُمْ تَصَوُّرًا
(۱۴۵: ۴ - ۱۸۵: ۴)

اور یہ نہ ٹلنے والی گمراہی اور نہ ہٹنے والا اندھیرا ہے جس کے لیے کوئی چراغ نہیں۔ کیوں کہ راستہ پر جس کا رخ اُلٹ جائے اور روشنی سے جس کو اندھیرا ہو، نور سے ظلمت نصیب ہو۔ دین کی آڑ میں دنیا کمانے والا، اسلام کے لباس میں کفر چھپانے والا کس بات پر ایمان لائیگا جب کہ عین بصارت سے اندھا رہنا پسند کرے؟

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَاصِلٌ لِّسَبِيلٍ
جو شخص اس (دنیا) میں اندھا ہے وہ آخرت
میں بھی اندھا ہے اور راستے سے سخت
بھٹکا ہوا ہے۔
(۲۱: ۱۷ - ۷۲: ۱۷)

اس اعمیت سے مراد باطن کی آنکھ کا اندھا ہونا ہے، نہ بظاہر آنکھ کا جو کسی عارضہ سے اندھی ہو گئی ہو۔ کیونکہ اگر اسی ظاہری آنکھ سے مراد لی جائے تو ضرور ہے کہ سب اندھے بیگناہ آخرت میں اندھے ہوں، اور یہ محال ہے۔ اسی لیے مولیٰ کریم نے دوسرے مقام پر اس کی توفیح فرمادی ہے:

فَأَنهَآ لَا تَعْمَىٰ إِلَّا بَصَآرُ وَلَكِنَّ
تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
پس بینک وہ نہیں اندھی ہوتیں آنکھیں
لیکن اندھے ہوجاتے ہیں دل جو کہ سینوں
(۲۲: ۴ - ۷۲: ۱۷)

دل کا اندھا ہونا انکار کے اندھیرے اور ایمان کی حینا سے بے بصر ہونے کی وجہ سے ہے۔ مگر یاد رہے کہ وہ بصیرت ایمانی اور نورانی فی جود دل کی آنکھ کے متعلق ہے اس کا ماخذ بھی یہی آنکھیں ہیں، اور اسی آلہ اور اسی راستہ ہی سے لقاء ربانی اور مشاہدہ یزدانی اور نورسانی سے معرفت کا ہونا قرار پاتا ہے۔ خواہ بظاہر آلہ بگڑ کر بند ہو گیا ہو تاہم باطن کی روشنی کے منافی نہیں ہے۔ جیسے الہام اور وحی کے لیے کان ہی مخصوص ہیں اور کان کا بست ہونا اس کا منافی نہیں ہے۔ اے عزیز! دیکھ سورہ کہف میں کیا تصریح ہو رہی ہے:

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ
عَرْضًا ۚ آلَ الدِّينِ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ
فِي غُطَاةٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا
يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۚ
اور اس روز دوزخ کو ہم کافروں کے سامنے
لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے
میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے
تھے۔
(۲۳: ۲۳ - ۷۲: ۱۷)

زبان سے ذکر کرنا تو عوام کو معلوم ہے، اور دل میں یاد کرنے کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن آنکھوں کا ذکر یا یاد جو دیدار اور مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ بصیرت قلبی ہے بقول شخصہ ذِکْرُ اللِّسَانِ لَكَذِبٌ وَذِکْرُ الْقَلْبِ وَشَوَّسَةٌ وَذِکْرُ الرُّوحِ سَرَاحَةٌ۔

اور قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر عضو کی عبادت اس کے فعل سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور مطابق فرمانِ ایزد متعال قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَأْنِهِ کے طریقہ اور سنت الہی پر عمل ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہاتھوں کی عبادت سخاوت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار چلانا اور طاقت کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ پاؤں کی عبادت سوائے قیام اور چلنے کے اور نہیں ہوتی۔ اسی طرح کان کی عبادت سننے اور زبان کی عبادت پڑھنے یا بولنے یا ذکر کرنے کے سوا نہیں ہے۔ اسی طریقہ پر آنکھ کی عبادت سوائے دیکھنے کے محال ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ آنکھوں کی عبادت قرآن مجید کا پڑھنا اور دیکھنا یا قدرتِ خدا پر نظر کرنا ہے۔ لیکن اس صورت میں اُمّی یا اندھا اس سے محروم ہوگا۔ اور یہ بعید از انصاف ہے جو محال ہے۔ گو معانی بظاہر آنکھ کے عمل پر مبنی ہیں لیکن حقیقت بصارت قلبی سے وابستہ ہے۔ کیونکہ اندھا رہنا بموجب قرآن شریف: لَا تَعْبَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْبَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ قلب کے اندھا ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ بالکل عیاں ہے کہ کافر بظاہر اندھے نہیں ہوا کرتے۔ گو بصارت قلبی بھی انہی بظاہر راستوں کی مقید ہے یعنی اپنے محل پر ہی اس کا عمل در آمد ہوا کرتا ہے۔ لیکن بظاہر کہ کی محتاج نہیں خواہ وہ بگڑ کر بیکار ہو جائے جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے۔

بظاہر آنکھ سے قدرت کا معائنہ بغیر رویت گو کسی قدر عبادت میں داخل ہو سکتا ہے۔

لیکن حقیقت کے یہ بھی خلاف ہے۔ کیونکہ مومن کی نظریں خدا کی قدرت کا معائنہ اس کی صنعت پر دلیل ہوتا ہے اور کافر کی نظریں صرف عجائبات کا ملاحظہ یا اشیاء کی حقیقت یا نشوونما کی ابتدا و انتہا اور بس، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْجَمِیدِ:

قُلْ لِّلْمَنِ الْأَرْضُ حَصْرٌ وَهَمٌّ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۔ سَيَقُولُونَ يَلْبَسُهُ (۲۳: ۸۴-۸۵) میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول انھیں گے
بچ - ۵ - کہ خدا کا۔

چونکہ یہاں ذکر سے مراد آنکھ کا مشاہدہ ہے اس لیے یہ معنی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو عوام مومن و کافر میں یکساں پائے جائیں۔ بظاہر آنکھ کا مشاہدہ موجودات تک محدود ہے لیکن بصارت قلبی جس کا انحصار حجاب کے دور ہونے کے سوا و انہیں ہے، حقیقت سے وابستہ ہے۔ جب حجاب قلب دور ہو جاتے ہیں تو ایسے شخص کی نظر بصارت میں ہر شے کے حجاب کی نفی ہو جاتی ہے اور اس کا مشاہدہ حق پر ہو جاتا ہے۔ اور موجودات کے وجود کا حجاب اس کی نظریں نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ احسان کی تعریف میں فرمایا ہے۔ درجہ احسان میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گویا تو مومن کریم کو دیکھ رہا ہے، اور ادنیٰ درجہ یہ کہ توجانے کہ بہر حال تجھے مومن کریم دیکھ رہے ہیں۔ درجہ اول کا انحصار رویت پر ہے اور درجہ ثانی کا مدار علم پر۔ اور علم الیقین کا حصول سماعت سے تعلق رکھتا ہے اور علم رویت بصارت سے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھیں میری یاد سے پردہ میں یقین اور وہ (اس لیے کہ) وہ سننے کی قوت نہ رکھتے تھے۔ یا دوسرے معنوں میں وہ سنتے ہی نہ تھے یعنی وہ ہدایت کی

طرف آنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ کچھ سنتے جانتے۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ
اگر اللہ جانتا ان میں نیکی تو ان کو سننے کی

(۲۳: ۸ - پ: ۱۴۳) توفیق دیتا۔

حواس خمس میں سب سے زیادہ مؤثر سماعت اور بصارت ہے۔ انہی کے ذریعہ سے سماعت دماغی اور قلبی ہوتی ہے۔ کسی علم کا حصول ان دونوں قوتوں کے بغیر نہیں: صُمُّ بُكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ بچپن سے آخر عمر تک اسی سلسلہ سے نیک و بد اور خیر و شر کا وصول ہے جب بچہ استاد سے الف پڑھتا ہے تو جب تک اسے الف کی شکل (ا) سے عارف نہ کر دیا جائے رویت الف سے جاہل رہتا ہے۔ ایسے ہی تمام حروف کا صرف وجود دیکھنے سے علم محال ہے جب تک سماعت سے حرف کا نام قوت حافظہ کے سپرد نہ کیا جائے۔ اسی لیے پہلے دعوت کے لیے سماعت کا رآمد ہوتی ہے لیکن بعد میں حقیقت کا انحصار رویت ہی پر ہے۔ جیسے اندھا حافظ بن سکتا ہے پڑھا بھی سکتا ہے لیکن حروف و الفاظ کی شکل سے عارف نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو دل کا اندھا ہو وہ باوجود آنکھ رکھنے کے اندھا ہے۔ فرمان ہے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
اور ہم نے بہت سے آدمی اور جن دوزخ کے

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
یہ پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے

يَهَاكُمُ الْعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ ۖ هَٰذَا
سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے

وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ ۖ هَٰذَا أُولَٰئِكَ
دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں مگر ان سے

كَانُوا كَاذِبِينَ ۖ هُمْ أَصْلُ ۗ أُولَٰئِكَ
سننے نہیں۔ یہ لوگ چار پایوں کی مانند ہیں بلکہ

هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ (۱۷۹: ۹ - پ: ۹)
ان سے بھی بے راہ، یہ مہی ہیں جو غفلت میں

(دکو ۱۲)

پڑے ہوئے ہیں۔

صاف ظاہر ہے کہ باوجود بظاہر دیکھنے، سننے اور سمجھ رکھنے کے اندھے، بہرے اور بے سمجھ ہیں۔ یعنی وہ نور ایمان جو دل میں روشن ہو اور اس سے ہدایت پائیں، اس سے دل خالی ہیں۔ گو منافق عبادت کرے مگر اس کی عبادت بے نور اور ارادہ باطن اس سے دور ہے۔ مطابق کلام الہی:

لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
نہیں آتے نماز کو مگر وہ کاہل کرتے

(پ: ۱۳۶ - س: ۵۴: ۹) ہیں۔

منافق کے علاوہ فاسق بھی اگرچہ شریعت کے حکم سے مومن ہے لیکن وہ بھی اس نور سے بے نصیب ہے جس سے ہدایت یاب ہو:

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۖ
اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا فاسقوں کی

(۲۴: ۹ - پ: ۹۳) قوم کو۔

منافق اور فاسق کا فرق صرف اتنا ہے کہ منافق تصدیق قلبی سے محروم ہے۔ اور فاسق باوجود تصدیق قلبی کے بے نصیب ہے اور باوجود راہ راست پر ہونے کے رجوع کاہل ہے اور ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ یعنی جو اس سے احکام خداوندی کی فرماں برداری نہیں کرتا، سعی نہیں کرتا۔ تو جب تک انسان مولیٰ کریم سے طالب نہ ہو، التجانہ کرے، وہ غنی عن العالمین بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ من دون اللہ سے جب کوئی شخص سوال

کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو وہ اعراض کرتا ہے، اور بار بار سوال کرنے سے سخت ناراض ہوتا ہے۔
رد کرتا ہے، حتیٰ کہ دشنام تک نہت پہنچ جاتی ہے۔ برعکس اس کے مولیٰ کریم سوال کرنے
والے پر خوش ہوتے ہیں، رد نہیں کرتے حتیٰ کہ بار بار التجا پر زیادہ خوش ہوتے ہیں اور قبول
فرماتے ہیں۔ اور نہ مانگنے والے کی صرف یہ نہیں کہ پرواہ نہیں کرتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔
چنانچہ فرمایا ہے:

قُلْ مَا يَجْعَلُ لَكُمْ سُرَّتِي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ
فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
(۲۵: ۷۷ - ۷۸) کند میرے حبیب کہ اگر تم خدا سے التجا نہ کرو تو
میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تو تم نے

منعم حقیقی سے نہ مانگنے میں دو نقصان ہیں۔ ایک تو دعا عبادت کی ایک قسم ہے۔
جس سے التجا نہ کرنے والا محروم ہے۔ دوسرا دین و دنیا اور آخرت میں اس کے سوا کوئی خطا کرنے
والا نہیں ہے، اور وہ ایسا کریم ہے کہ مانگنے والا اس کے دروازہ پر صاحب وصول اور عزت والا
ہے۔ تو وہ اس نعمت ابدی سے بے نصیب ہو رہا ہے۔ اور یہ اس کی سب سے بڑی کوتاہی کا ثمرہ اور سزا
ہے کہ مالک حقیقی اس کے حال پر غایت کرنے سے لاپرواہ ہیں۔ جو سخت گمراہی کا موجب ہے۔
لیکن اس نے تکذیب کی اور اس تکذیب کی وجہ سے اس پر سزا لازم ہو گئی۔ میں عجیب
نکتہ ہے۔ عوام کا قاعدہ اور فاسق کا دستور ہے کہ جب کسی کتاب سے یا کسی واعظ سے کوئی
نصیحت سنتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ "جی درست ہے۔ سب حق اور سچ ہے، ہماری بدنصیبی ہے۔"
یا کہتا ہے کہ "جی دعا کرو! خداوند کریم مجھے بھی ہدایت دے۔" لیکن یہ ایسا انکار ہے جو اقرار کے

رنگ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ بعض کفار بھی ایسا کہتے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ہدایت
یاب ہو جاتے۔ اور یہ رب العلمین پر سخت الزام ہے کہ وہ ہدایت نہیں دیتے۔ کیونکہ معاملہ
اس کے برعکس ہے اور وہ اس قول میں کاذب ہیں۔ چنانچہ مولیٰ کریم صاف ارشاد فرمایا ہے
ہیں کہ جو شخص دل سے رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ يُنِيبْ۔ یا فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى۔ دوسری جگہ زیادہ تصریح کے ساتھ فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ جَاءُوا هَٰذَا وَافَقْنَا لَهُمُ لَنَهْدِيَهُمْ
لِسُبُلِنَا ۚ (۲۹: ۲۹ - ۳۰) اور جن لوگوں نے محنت کی بیچ راہ ہماری کے
البتہ دکھائیں گے ہم ان کو راہ اپنی۔

جب حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش کی وجہ سے دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ تم اور تمہاری
اولاد ایک مدت معینہ تک اسی جگہ رہا کرو گے۔ اور ساتھ ہی ارشاد ہوا:

فَاَمَّا يَلِيْكَ فَبَشِّرْهُ بِهٰذَا ۖ فَمَنْ
اَتَّبَعَ هٰذَا ۖ فَلَا يَحْضِلْ وَلَا يَشْفِى
وَمَنْ اٰخَرًا ۖ عَنْ ذِكْرِيْ ۚ فَاِنَّ كُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا ۚ وَنَحْشُرُكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اَعْمٰى ۚ (۳۰: ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵) پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے
تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ مگرہ
ہوگا اور نہ کلیف میں پڑے گا۔ اور جو میرے ذکر
سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائیگی
اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔

پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ ذات رحیم جو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے (کَتَبَ عَلٰی نَفْسِيْهِ
الرَّحْمَةً) اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے تو کیسے ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ بوجہ نادانی
کے خود ہدایت سے گریز کر کے اپنے پلٹ کر رہے ہیں۔ مولیٰ کریم مطابق فرمان خود لَا يَظْلِمُ دَابَّةً

اَحَدًا کس پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ماں باپ سے زیادہ شفیق ہر رفیق سے بڑھ کر رفیق ہمارے
 وہم و گمان سے دور، ہماری عقل سے بعید، سخنِ اقربِ الٰہیہ سے حبلیٰ الودید سے
 یارِ من نزدیک تر از من بہمن ست وین عجب ترکہ من ازو سے دورم
 چہ کنم، باکہ تو اں گفت کہ او! در کس از من و من مجبورم
 اگر قرآن شریف کو نظر عمیق سے دیکھا جائے تو اس منہم حقیقی نے انسان کو عین ہدایت
 پر پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو اس کا سحر کیا ہے اور انسان کو اپنی فرماں برداری کے لیے حکم صادر
 فرمایا ہے۔ لیکن اس فرماں برداری کا پھل اور اطاعت کا مقصود، اس محنت سے حصول اور مژد
 مولیٰ کریم کی محبت اور عرف ہے جو عین ہدایت اور ہدایت کا مقصد اور ثمر ہے جیسا کہ فرمایا ہے
 يُجَبِّئُهُمْ وَيُجَبِّئُهُمْ - چونکہ یہ میدان آزمائش ہے اور نفس کا حجاب ایسی بلا ہے کہ اس سے بچنا
 اور صراطِ المستقیم پر چلنا آسان کام نہیں۔ نفس کا سب حکم ظاہر رہے اور ایمان کی سببیت
 اور حقیقتِ یومِ مَرَدَنَ بِالْغَيْبِ پر ہے۔ آج کون ہے جو اسلام کے چہرے اور نورِ ایمانی سے
 عارف ہو کر انوار اور لہجہ قلب کا بے ہوا خزانہ پاسکے، جبکہ سراسر خواہشات اور حیاتِ الدنیا
 کے فریفتہ اسلام اور قوم کی ترقی اور بہبودی کا انحصار مال و جاہ دنیا ہی پر سمجھ رہے ہیں۔ اور
 فرمانِ مولیٰ کریم ہے:

اِنَّ الدِّیْنَ لَا یَزُجُّوْنَ لِقَاءَ مَا وَرَّضُوا
 بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأْنُوْا بِهَا
 الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیَتِنَا خَفِلُوْنَ ؕ
 ہیں لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں اور دنیا
 کی زندگی سے خوش اور اسی مطمئن ہو بیٹھے اور
 ہماری نشانوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ ان

اُولٰٓئِكَ مَا دَسُّهُمْ النَّاسُ يَمْكُرُ مَا كَانُوا
 یَكْسِبُوْنَ ؕ (۱۰: ۸۰ - ۸۱ - ۸۲) تھے دوزخ ہے۔
 لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کے سبب جودہ کرتے

گو اس کا شانِ نزول کفار کے حق میں ہے لیکن عمل اور حال کی رو سے کافر اور مومن
 اس میں برابر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے کی
 اور اس کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور کافر نہیں رکھتا۔ کافر حیاتِ آخرہ اور ملاقاتِ رب
 العالمین کا منکر ہے اس لیے وہ حیاتِ الدنیا پر راضی اور مطمئن ہے۔ اگر مومن باوجود ایمان
 کا مدعی ہونے کے دَخْلًا بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأْنُوْا بِهَا ہے تو ایمان اور ایقان کس بات
 پر ہے؟ جبکہ وہ ذاتِ قدیم حیاتِ دنیا کو کھیل تماشا اور آخرت کو ہمیشہ کی اصل حیاتی فرما
 رہے ہیں، اور حسرت کے الفاظ سے غفلت کی نیند سے جگا کر لاعلمی سے مطلع کر رہے ہیں۔ کہ
 کاش! یہ لوگ جانتے ہوں۔

سوائے بھائی! جب تک تیرے قدم اس دارِ فنا سے اٹھتے جائیں اور آخرت یعنی
 دارِ بقا کی طرف استقامت نہ پکڑیں، طلبِ حق کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟

در اصل لَا یَزُجُّوْنَ لِقَاءَ مَا کسی امید پر دال ہے۔ اور قاعدہ کلیہ ہے کہ امید یاب کا
 ہونا طلب کے سوا محال ہے۔ تَوَفِّیْرُ دَاۤءِلٰی اللّٰہِ کا عمل کب ظہور پذیر ہو سکتا ہے؟ اور امید
 لِقَائِ الدُّنْیَا وَآخِرَہِ کہاں جب کہ ہم حیاتِ الدنیا پر ہی راضی ہو گئے ہوں۔ اور ہمارے قلب
 اسی پر ہی مطمئن ہو بیٹھے ہوں؟ آج کون ہے جو اپنے مولیٰ کریم کے لیے بے قرار اور اپنے
 آپ کے بیزار ہو؟ ہاں! اپنے نفس کے لیے اس مالک پروردگار پر ناراض ہوتے رہتے ہیں۔

ہر کہ او از خوشین بیزار گشت بیشک او از محرم اسرار گشت

اس مقام حصول پر بیدار اور ہوشیار ہونا چاہیے اور سر پر خاک ڈالنی چاہیے۔ وقت ہوا سے تیز جا رہا ہے۔ نہ معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ قیمتی سرمایہ جو سانس کا سانس بن کر ہاتھ سے جا رہا ہے واپس نہ آئے گا۔ انسان ایک دن واپس دنیا میں آنے کے لیے تڑپے گا، مگر بے سود، ہرگز نہ آ سکے گا۔ تجھے جب قدر معلوم ہوگی، مگر بے حاصل۔ اٹھ! آج اپنے کام کی فکر کرتا کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔

حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ پر جب جلا دقتل کے لیے ہاتھ چلانے لگا تو آپ کے شاگرد نے جلدی سے نوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے ہٹا کر اپنی گردن جلا دے آگے رکھ دی۔ پھر نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جلا د حیران ہوا اور یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ اس دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، دنیا کی ایک گھڑی ہمارے لیے آخرت کے ہزار سال بہتر ہے اور ہمارا مذہب ایسا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ دو سانس جو پہلے ہی قتل ہونے کی وجہ سے توقف ہو گا وہ میرے بھائی کے کام آئیں۔

ہیہات! آج ہم کو اس طرف سے حصہ ہی نہیں۔ یہ دولت کہاں اور ہم کہاں۔ کافر منافق اور فاسق تو درکنار مومن اور مسلمانوں کا بھی آج عجیب حال ہے حقیقت اسلام اور رویت ایمان سے جاہل ہو رہے ہیں۔ ایک رسم و رواج کی مانند عمل کا نام دین رکھ لیا ہے، قانون اسلام اور تعزیرات دین کا علم حاصل ہونے پر مولانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جبراً و قہراً ادا کر کے مومن، اور اجازت کو غنیمت جان کر معصیت اور دنیا و مافیہا کے شیدا، دین کے رنگ میں دنیا

کانے کے لیے مسلم۔ گویا مٹی کی آڑ میں شکار کھیل رہے ہیں۔ ہم کجا اور دین کا راستہ کجا۔ تو نے نہیں دیکھا، جب گنوار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تو اس عزیز البجار کی طرف سے کیا ارشاد ہوا؟

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكِنَّا لَا دُخْلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْ عَنْكُمْ قَوْمٌ مِنْ عَمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (۴۹: ۱۴ - ۵۰: ۱۴)

دہیاتوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ (یوں) کہو کہ اسلام لے آئے اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

تو جب وہ اسلام لا چکے اور تسلیم کر چکے تو فوراً کسی تصدیق اور یقین کے بعد ہی کیا ہو گا۔ اور ایمان اور ایقان دو چیز نہیں۔ تو پھر یہ نفی بن اللہ کیوں ہوئی؟ اور ساتھ ہی یہ تصریح بھی ہے کہ جو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری میں عمل کرو گے تو اس میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اور امر مسلمہ ہے کہ کوئی عمل بجز ایمان کے قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو وہ منافق تھے نہ کافر اور فاسق، بلکہ مسلمان تھے۔ لیکن ابھی مومن نہ تھے۔ جیسا کہ فرمایا ہے کہ ہنوز تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَبْرَأُوا وَجَاهِدُوا

مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کچھ شک نہ کیا اور خدا کی راہ میں لڑ

يَا مَوَالِيَهُمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جان سے مجاہدہ کیا۔ یہی لوگ صادق ہیں۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (پتہ ۱۴) (سورہ ہجرات - آیت ۱۵)

اکثر مفسرین اس پر ہیں کہ وہ منافق تھے اور ابھی ان کے دلوں میں تصدیق نہ تھی۔ صرف زبانی اقرار کرنے والوں میں سے تھے۔ لیکن یہ خلاف حقیقت ہے کیونکہ حکم ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب! ان سے کہو کہ تم خدا کو اپنی دینداری جتاتے ہو۔ نیز فرمایا کہ یہ لوگ تم احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ کہہ دیجیے کہ اپنی مسلمانی کا احسان مجھ پر نہ کر ایسا نہیں ہے:

بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُذُّ

لَا يَمَانُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ دکھایا۔ بشرطیکہ تم سچے ہو۔ (ہجرات - آیت ۱۱)

یہ امر مسلمہ ہے کہ ہدایت من اللہ ہے اور اس کو اپنے کسب یا مجاہدہ کے رو سے جاننا سخت خطا اور کذب ہے اس لیے فرمایا کہ اگر تم اپنے حال میں صادق ہو تو اللہ کا احسان مانو جس نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، نہ کہ الٹا احسان خدا پر رکھو۔ یہ آیت نہ ایمان کی نفی کرتی ہے نہ اسلام کی۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایمان والو! ایمان لاؤ جس طرح حق ہے ایمان لانے کا اللہ اور اس کے رسول پر یہ اسی طرح ہے جیسے فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي الرِّسَالَةِ كَافَّةً۔ کہ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ مدارج ایمان میں ہر چند فرق ہے جیسے حدیث شریف میں درجہ احسان میں بیان فرمایا ہے: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ تَرَاهُ

تَرَاهُ فَإِنَّكَ تَرَاهُ۔ یعنی تو اس مالک حقیقی کی عبادت میں ایسا محو و مستغرق ہو کہ واقعی تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور کم درجہ یہ ہے کہ تیرے دل کا دھیان اس درجہ تک ہو کہ وہ مالک تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے دل کے بھیدوں کا علیم ہے۔

یقین کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ علم یقین ہے، دوسرا عین یقین اور تیسرا حق یقین ہے۔ مثلاً ایک گھڑا جس میں پانی بھرا ہو، اور اس کا بظاہر (بیرونی حصہ) ترنظر آتا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پانی ہے۔ لیکن یہ کہنا علم یقین ہے کیونکہ تراوت کی وجہ سے گمان اغلب ہے کہ اس میں ضرور پانی ہے۔ اس کو علم اصول میں نسبت کہنا بجا و درست ہے۔ لیکن جب چینی اٹھا کر دیکھ لیا کہ یہ پانی اس میں موجود ہے تو یہ عین یقین یا حکم ہو گیا کیونکہ پانی کی موجودگی میں کوئی شک و شبہ نہ رہا۔ لیکن ابھی اس کے ذائقہ (تلخ یا شیریں) کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی۔ اور جب اٹھا کر پی لیا تو حقیقت کھل گئی، بلکہ واحد ہو گئی۔ اور یہ حق یقین ہے۔ تو جب رویت ہو جاتی ہے گمان نہیں رہتا۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ یعنی ظن یقین کے بعد کچھ کام نہیں دیتا۔

حضرت علیؓ جرجانی قدس سرہ کا قول کیا ہی عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کا گمان اس کے بھید سے باہر نہیں ہوتا۔ مگر خدا کے جلال یا جمال کی رویت سے باہر ہے کیونکہ اس کے اظہار میں بالکل خدا کو دیکھتا ہے اور گمان فانی ہوتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب رویت ہوتی ہے، گمان نہیں رہتا۔ اور یہ نور ایمانی دل میں داخل ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ عین خطرات قلب ہیں جن کا مایہ عین محبت الہی ہے۔

معرفت الہی

میں سخت اختلاف ہو رہا ہے۔ اور انسان پر اس سے زیادہ اور سخت مشکل کسی امر میں واقع نہیں ہوتی ہے۔

اسلام میں ایک گروہ اس بات پر ہے کہ دیدار الہی دنیا میں ہونا روا نہیں ہے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن ضرور ہوگا۔ اور دوسرا گروہ قیامت کے دن بھی عرف و مشاہدہ ہونے سے منکر ہے۔ اور وہ اس دلیل پر ہیں کہ جب قرآن شریف میں صاف بیان ہے کہ:

لَا تَنْتَظِرُكَ إِلَّا بَصَاسُ ذُو الْوَيْدِ (۱۹)

الْبَصَاسُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۲۰)

خبر رکھنے والا۔

(۱۹: ۱۰ - ۲۰: ۱۹)

تو پھر دیدار اور مشاہدہ کیسے روا ہو سکتا ہے؛ بلکہ ناممکن ہے۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا:

وَرَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ (۷۴)

تو جواب ملا:

كُنْ تَوَّابًا (۷۵)

تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔

یہ مسلمہ امر ہے کہ پیغمبر اولوا العزم سب مسیتوں سے برگزیدہ اور بنی آدم میں سے افضل ترین اور خداوند کریم کی معرفت میں سب سے زیادہ عارف ہیں۔ تو جب ان کو یہ جواب ملا کہ ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ تو عام مومن کا مولیٰ کریم کو دیکھنا کس طرح ممکن اور روا ہو سکتا ہے؟

مردان راہ خدا میں سے ایک بزرگ کسی جگہ بیٹھے اپنے مولیٰ کریم سے مناجات کر رہے تھے۔ کوئی شخص پیچھے سے آیا اور سلام دیا۔ آپ چپ ہو گئے اور سلام کا جواب دیا۔ اس نے دریافت کیا آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہیں؟ فرمایا تیرے آنے سے اکیلا ہو گیا ہوں۔ پوچھا آپ یہ مکالمہ کس سے کر رہے تھے؟ فرمایا اپنے پروردگار عز و جل سے۔ وہ شخص بولا مجھے تو آپ کے روبرو سوائے چند پتھروں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا اوجاہل! میں اپنے دل کے خطرات دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ! باوجود عارف یعنی مومن ہونے کے اپنے حال سے علم رکھنے والے تھے۔ بس! اسی لیے فرمایا ہے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یعنی وہ نور جس سے رویت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ فکر کی ہمیشگی اور محبت کے غلبہ کے سوا نہیں ہے۔ اور جب تک دنیا و مافیہا سے غافل اور حُب الشہوات یعنی تمام مائل کی گئی چیزوں کی طرف سے دل کا انقطاع نہ ہو، یہ معنی ظاہر ہونے محال ہیں۔

آج جب کہ ظلمات کی گھٹائیں سہانے اوج پر چھا رہی ہوں اور نفی مثبت کے فلسفہ سے چمک کر گورج رہی ہوں، اور ایسی تاریکی کو نئی روشنی سے نامزد کرنے والے دانا اور عقلمند اپنے زعم اور خیال باطل میں مستغرق، دین الحق کے لیے مستہزؤن، طول اہل کے میدان میں خواہشات کے ٹو پر سوار ہو کر ہٹھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے تصدیق کر رہے ہوں تو آفتاب معرفت کی کرنیں ان کے لیے کب صراط المستقیم پر جلوہ فگن ہو سکتی ہیں جس سے علم حق اور مشاہدہ سے رویت اور حقیقت سے حق یقین حاصل ہو؟ اسی وجہ سے

اے بھائی! (خداوند کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے) لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ سے مراد ادراک اور احاطہ ہے جو واقعی ناممکن اور محال ہے۔ کیونکہ جگرنگی ذات باری تعالیٰ میں حرام ہے اور جان کہ کوئی ایک چیز جب دوسری چیز پر محیط ہو تو وہ دوسری شے محیط پر احاطہ نہیں کر سکتی۔ مثلاً ہوا ہر چیز پر محیط ہے تو یہ محال ہے کہ کوئی شے اس پر محیط ہو سکے۔ تو بھلا اس خالق کون و مکان بے مثل و بے نشان کی کنہ یا اس ذات بے نہایت کا ادراک اور احاطہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو خود بیکل شے محیط ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کے لیے، ورنہ اس باری تعالیٰ کا عرف کس سے اور کس چیز سے جبکہ ہر چیز کی ہستی اور قدرت اسی مالک الملک سے ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا عَوَفْتُ مَرَاتِي بِرَفَقَةٍ یعنی میں نے اپنے رب کو رب ہی سے پہچانا ہے۔ یعنی اسی کے نور سے ہی عرف ہوا ہے۔

اس میں تو کلام نہیں کہ یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں اور نہ ہی دیکھ سکیں گی۔ اور یہی ان صاحبان کی غلطی کا اصل اور سبب ہے۔ کیونکہ اگر یہ آنکھ مولیٰ کریم کے مشاہدہ اور دیدار الہی کا محل ہو سکتی تو ضرور تھا کہ سب آنکھ والے دیکھ سکتے اور ظاہر میں عارف ہوتے۔ اور یہ محال ہے۔

اے بھائی! سمجھ جب آفتاب دنیا کسی سخت آندھی یا کالی گھٹائیں ایسا چھپ جاتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ آنکھ بصارت یعنی آنکھ صبح و سالم تندرست بغیر کسی نقص کے آندھی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک آفتاب کی روشنی اس کو ضیاء بخشنے یہ آفتاب وغیرہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح جب تک آفتاب معرفت قلب پر جلوہ فگن نہ ہو اور اس کے نور سے آنکھ

روشن نہ ہو چشم بصیرت کو عرف کیسے ہو سکتا ہے؟
چو تو پنہاں شوی از من ہم تار یکی و کفرم
چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم بجان تو

اوپر گزر چکا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَيُھَوِّنِ الْاٰخِرَةَ اَعْمٰی جس کو واضح کرنے کے لیے تصریح فرمائی ہے: فَإِنَّهَا لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوبُ الْاَعْمٰی فی الضُّلُمٰتِ یعنی جو یہاں اندھا ہے وہی آخرت میں اندھا ہوگا۔ اور یقیناً یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن جو دل سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیانی اور اعیت سب قلب سے وابستہ ہے نہ بظاہر۔ کافروں کے حق میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دوزخ ان کے سامنے ہم اس سبب لائیں گے کہ کَانَتْ اَعْمٰیہُمْ فِیْ غُطَاةٍ عَنْ ذِکْرِہِیْ اِنْ کِیْ اُنْکَبِیْہِیْ یَادَیْہِمْ پَرْدَہِیْ تَحِیْثِ۔ اور آنکھوں کی یاد سوائے دیکھنے کے محال ہے۔ جیسے زبان کا ذکر بولنے سے اور کان کا سننے سے۔ تو جب کفار کے لیے آنکھ کا پردہ یا دالہ سے جو مشاہدہ اور دیدار کے سوا نہیں ہو سکتا، روا ہے تو ضرور مومن کے لیے آنکھ سے دیکھنا روا ہے۔ اور نور معرفت سے مومن دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

اَقْمِنِ سَرَّہَ اللّٰہِ صَدْرَہٗ لِلْاَسْلَاحِ
فَھُوَ عَلٰی دُورٍ مِّنْ تَرٰیہِ ۚ فَوَیْلٌ
لِّلْقَاسِیَةِ قُلُوْبُہُمْ مِّنْ ذِکْرِ اللّٰہِ ۚ
اُولٰٓئِکَ فِیْ ضَلٰلٍ قَبِیْۃٍ (پتہ ۱۷۱)

بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے (دین) اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اپنے پروردگار سے روشنی پہنچے (تو کیا وہ سخت دل کا فرکی طرح ہو سکتا ہے؟) پس ان پر اسوس ہے جن کے دل

خدا کی یاد سے سخت ہورہے ہوں یہی دُکھ صریح گمراہی میں ہیں۔

(۲۲:۳۹)

رہا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام دیت آدرنی تو اس سے ان کا مطلب کیا تھا دیکھنا تھا جس کے جواب میں کن تَرَائی کا ارشاد ہوتا۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ ورنہ نبوت کی پہلی ہی رات جب جنگل میں روشنی دیکھی اور آگ سمجھ کر رستہ معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے دایہ مقدس میں پہنچے تو پروردگار عالم نے فرمایا اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ یعنی بیشک یہ تو میں اللہ ہوں، تو یہ عین حضور تھا اور رویت ظاہر کیونکہ مومن یا ولی بھید میں جاتا ہے جو کچھ پاتا ہے ستر میں پاتا ہے، اور نبی جو کچھ پاتا ہے ظاہر میں پاتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا اور عصا وغیرہ جو کچھ پایا ظاہر میں پایا، اور سب کو دکھا دیا۔ اور وہ اس لیے کہ نبی اپنی نبوت کا مدعی ہوتا ہے اور دعویٰ اس کے لیے لازم۔ برعکس اس کے ولی کے لیے دعویٰ کی کوئی صورت درست نہیں ہوتی۔ اس کے لیے انخفا ہی بہتر اور ولی ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کے واسطے اس بظاہر آنکھ سے دیدار و رویت مولیٰ کریم ہوا ہے۔ لیکن اب لَنْ تَرَائی (تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا) ایسا اشکال ہے کہ یہ سب معنی فوت ہوئے جاتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ہمیں نبی و مرسل کے حال سے کچھ حصہ نہیں۔ بلکہ نبی تو درکنار ہم کو ولی کے حال سے مطلع ہونا محال ہے۔ اور ایسا ہی ولی کے لیے نبی کے حال سے۔ تو جب ولی نبی کے حال سے جاہل ہوتا ہے، تو ہم تو اس ترازو کے پانسنگ بھی نہیں۔ رہا دلیل و قال سے، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ سوال چگونگی ذات باری تعالیٰ پر تھا جس کے لیے کن تَرَائی کا جواب ملا۔ ورنہ تجلی تو اس وقت بھی ہوئی۔ فرمان مولیٰ کریم:

قَلْبًا یَّجْعَلُ رَبُّہٗ لِلْجَبَلِ جَعْلًا دَکَاۤءَ

پھر جب تجلی کی رب اس کے نے طرف پھاڑ کے کیا

خَوَّوْهُنَّی صَوِّفًا (ادب۔ ش)

اس کو ریزہ ریزہ اور گڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش۔

اس لیے تجلیات، مشاہدہ، دیدار، یہ سب روا بلکہ مقصود ہے اور چگونگی یا کیا حقہ محال۔ اور یہ ہو بھی کیسے، جب (اَللّٰهُ تَوَسَّلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ تو سب ہستی اور نور من اللہ ہے۔ تو پھر حجاب دریا کو کس طرح دیکھ سکتا ہے، اور ذرہ آفتاب کو کیا پاسکتا ہے؟

حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ وصول خداوند تعالیٰ کا وصول ایسا نہیں ہے جیسا جسم کا وصول جسم سے ہوتا ہے، یا جوہر کا عرض سے، یا علم کا معلوم سے، یا عقل کا معقول سے، یا شے کا شے سے، فَکَآلِی اللّٰهُ عَنْ ذٰلِکَ عَلُوًّا کَبِیْرًا۔

اسی طرح دیدار الہی بھی کسی دیدار کی مانند نہیں ہے۔ نہ ہی یہاں ادراک اور احاطہ کو کوئی دخل ہے۔ جو شخص حدث سے قدم کا فرق نہیں جانتا اس کا سمجھنا نہایت مشکل بلکہ اسے صاحب عرف کو سمجھنا بھی دشوار ہے۔ مشاہدہ اور دیدار یہ جو کچھ بھی ہے، حال کے تغیر اور حجاب کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے:

کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے

اور یہ حال ہے جو تحریر و قال سے باہر ہے، اور یہ ایک حیاتی ہے جو باطن سے وابستہ ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جس کے لیے کوئی حرف نہیں۔ لیکن جو شخص یہ علم نہ رکھتا ہو وہ سب علموں سے جاہل ہوتا ہے، اور عارف خواہ ظاہری علم سے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو سب علموں سے

عالم ہوتا ہے۔ جو شخص اس حیاتی سے محروم ہو، خواہ بظاہر زندہ نظر آتا ہو، خدا شدہ مردہ ہے جیسا کہ فرمایا لَا تَسْمِعُ الْمَوْتُ۔ (تم مردے کو نہیں سنا سکتے) اور جو زندہ ہے وہ مرکز یعنی عالم برزخ یا آخرت کی طرف منتقل ہو کر بھی زندہ ہے اور جو مردہ ہے حیات الدنیا میں بھی مردہ ہے اور یہ زندگی حیات الآخرہ ہے نہ کہ دنیا۔ اور یہ بصارت و سماعت حیات اُخروی ہے۔

زندہ اور مردہ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ ۖ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا الْحَرُورُ ۖ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي

اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ اندھیرا اور روشنی اور نہ سایہ اور نہ دھوپ اور نہ زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ قبروں میں ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے۔

الْقُبُورِ ۚ (۲۵: ۱۹-۲۲ - پط۔ ۱۵۴)

سورۃ فاطر۔ رکوع ۱۵۔

شاید بلکہ اغلب اُنہی ہے کہ بعض کوتاہ اندیش اس کے معنی قبرستان والے مردے ہی سمجھیں گے۔ لیکن یہ سخت جہالت اور کوتاہ فہمی ہے۔ کیونکہ یہ سماعت تو تبلیغ دین و اسلام ہے جو زندہ کے لیے ہے۔ اصحاب القبور مردہ کے لیے نہیں بلکہ اصحاب القبور دنیوی زندگی میں چلتے پھرتے مردے مراد ہیں جو قرآن شریف سے ثابت ہے:

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقَدْ آتَىٰ قُبُورَهُمْ وَلَيَنْبَذَنَّ
مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِ الْقَوُولُ عَلَىٰ

یہ توصیف اور قرآن صاف ہے تاکہ اس شخص کو ڈرایا جائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات پوری

الْكَافِرِينَ ۚ (۳۶: ۲۹-۳۰ - پط۔ ۱۵۴)

ہر جائے۔

جیسے فرمایا ہے: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ (ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے) تو جب متقی زندہ ہے تو کافر مردہ ہے۔ اور اس قبر کی حقیقت کو اپنے فضل و کرم کے رو سے مومنین کے لیے واضح طور پر اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ
فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ (۳۶: ۹-۱۰ - پط۔ ۱۵۴)

اور کی ہم نے اُن کے سے ایک دیوار اور پیچھے ان کے سے ایک دیوار پس ڈھاں کیا ہم نے ان کو پس وہ نہیں دیکھتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمان ہو رہا ہے:

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ قُبُورًا يَنْبَغِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن
مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَيْسَ يَخْطَرُ سَخِمًا
مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ تُرَاتِنَ لِّلْكَافِرِينَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲۳: ۶ - پط۔ ۱۵۴)

بھلا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے روشنی کر دی کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں

سورۃ انفصام۔ رکوع ۲۔ وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

ظاہر کے مقید اس حیات اور موت سے بھی پیدائش اور بطن مادر ہی مراد لیں گے لیکن اس کو چشمی کے لیے کَذَٰلِكَ تُرَاتِنَ لِّلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کا کمال کافی ہے جس سے حجاب بصارت رفع ہو کر اشکال دفع ہو جائے گا کہ یہ کافر اپنے عملوں کی وجہ سے مردہ ہے۔ اور اس کو

ظاہری جیاتی جو سراسر موت اور حیاتِ اخروی جو سراسر جیاتی ہے، انہی نظر آ رہی ہیں محققین کے نزدیک یہ موت خواہشِ نفس کے سبب ہے اور حیاتِ محبتِ الہی کے باعث سے۔ یا موتِ محرومی کے سبب ہے اور حیاتِ معرفت کے باعث سے۔

حضرت علیؑ جویری عرف داتا گنج بخش صاحبِ لاہوری قدس سرہ نے کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ "معرفت کے سبب جو حیات ہوتی ہے وہ اور ہے اور حیاتِ بشریت اور اہل عالم حیاتِ بشریت سے زندہ ہیں اور اولیاء حیاتِ معرفت سے۔ ایک دن ہوگا کہ حیاتِ بشریت تمام ہو جائے گی، کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ اور حیاتِ معرفت ہرگز ختم نہ ہوگی۔ فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً" اور یہی مضمون ہے کہ اَلْمُؤْمِنُ سَٰخٍ فِي الدِّارِ اٰمِنٍ سے

نیرودہر کر جاننش تو باشی خوشا جانے کہ جانانش تو باشی

شاہِ کرمانی قدس سرہ نے یہ آیت اَوْ مِّنْ كَانَ مَيِّتًا فَآحْيَيْنَاهُ الْاٰیۃ پڑھی تو فرمایا کہ اس حیات کی تین علامتیں ہیں۔ خلق سے عزت، حق تعالیٰ کے ساتھ خلوت اور زبان و دل کے ذکر پر ہمیشگی کرنا ہے

در روی خلایق در صحبتِ مکشای سے باشش بکلی متوجہِ بندگان

غافل مشوا ز ذوقِ دل و ذکرِ زبان تازندہ جاوید شوی در دوسری

لیکن اس موت سے یہ سمجھ لینا کہ مردہ مثل جماد ہے سراسر غلط ہے۔ ایسا مردہ تو کافر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ موت حجاب اور حجاب کا سخت عذاب ہے

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ تَرٰثِهِمْ يَوْمَئِذٍ یَقِیْنُوْنَ وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں

لَحْجُوْبُوْنَ (پتہ - ۸۴) ہوں گے۔

اس دن اس ہزار موت سے بھی یہ حجاب سخت ہوگا۔ بلکہ قرآن شریف میں ہے کہ کافران دن اپنے تنگ مقام کو دیکھیں گے تو موت کو پکاریں گے تو جواب ملے گا کہ:

لَا قَدْرَ عَٰلَیْہِمْ یَوْمَئِذٍ اَوْ اَحَدًا اَوْ

اٰدَعُوْا ثُبُوْدًا کَثِیْرًا (پتہ - ۱۳: ۲۵) تم آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی

موتوں کو پکارو۔

مثل جماد مرجانے کے لیے کافر التجا کرے گا اور اس حیاتِ اخروی سے جس پر ایمان نہ رکھتا تھا، سخت بیزار اور بے قرار ہو کر کہے گا:

یٰلَیْسَ بَیْیَکُم مَّا کُنْتُ تُرَاۤبًا (پتہ - ۴۰: ۷۸) کاش! میں مٹی ہو جاتا۔

مگر کہاں، کیونکہ یہ زندگی انسان کبھی فنا ہونے والی نہیں، اور نہ ہی ہوگی۔ حضرت علیؑ جویری قدس سرہ فنا اور بقا کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بقا بقا بقا، جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ اَلَا نَکْتُمُ الْاٰیۃ تَوٰیہ اس باری تعالیٰ لم یزال ولا یزال بسے نسل و بے مثال ذوالجلال والا کرام کی شان ہے۔ دوسرا فنا بقا فنا، جو پہلے نہ تھا، اب ہے، اور پھر نہ رہے گا۔

تو یہ حدیث یعنی دنیا و ما فیہا ہے۔ تیسرا فنا بقا بقا، پہلے نہ تھا، اب ہے، اور باقی رہے گا۔ یہ آخرت، دوزخ، بہشت و ما فیہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان جو پہلے نہ تھا، اور اب ہے، اور نہ رہے گا، کیا یہ بھی حدیث کی طرح ہے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ دنیا و آخرت میں نعمت و عذاب کے رُوسے جو کچھ بھی ہے سب انسان کے لیے ہے اس کی ہستی حدیث کی طرح نہیں ہے جس کا اول و آخر فنا فی ہو۔ کیونکہ یہ اس دارِ فانیس آیا، اور اس حدیث

سے پہلے بھی تھا، اور باقی رہے گا۔ فرمان مولیٰ کریم ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ

لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كَوْنٍ (الدھر: ۱)

لفظ علی کا اطلاق انسان پر ہے، کہ یہ تھا تو سہی لیکن ذکر کے قابل نہ تھا۔ کیونکہ ذکر تو خارجی وجود سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے ذکر ہوتا تو کس طرح؟ کیونکہ نہ ذہنی وجود رکھتا تھا نہ لفظی۔ تو پھر خارجی وجود اور ذکر کہاں کا؟ ذکر تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا یعنی جب انسان کو پشلا خاکی یا دوسرے لفظوں میں خالق کون و مکان خلقت کے وجود میں لائے تو ذکر شروع ہوا۔ اس سے پہلے نہ ذکر تھا اور نہ ہی یہ ذکر کے قابل۔

ذخیرۃ الملوک میں بیان ہے کہ انسان پر چھ منزلیں گزرتی ہیں (۱) عالم ارواح سے پشت پدر (۲) بطن مادر (۳) میدان دنیا (۴) لحد قبر (۵) میدان قیامت (۶) بہشت یا دوزخ۔ لیکن اس کو ماقبل حیات الدنیا والاخرہ کا علم اسی وجود میں آنے سے معلوم ہوا۔ وہ بھی عقلی اور نقلی وجہ سے۔ ورنہ حالی علم سے اس کو سوائے حال کے کچھ علم نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ يَا لَئِيْلَ

الرَّسُولِ يَدْعُوَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ (۸: ۵۷ - ۸: ۵۸ - ۸: ۵۹)

بارہ میں عہد بھی لے چکا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اس وجود یعنی حدیث میں آنے سے پہلے بھی تھا جس کا اس کو علم میں تھا، اب کلام الہی سے معلوم ہوا۔ ورنہ کہاں کا عہد و اقرار اور کیسا یقین علم (ہاں علم اور حال انبیائے کرام اس برزخ میں کلام الہی سے ثابت ہے) تو مولیٰ کریم نے اس کو اس وجود میں ظہور تام اور علم کل کے لیے نازل کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ سَرَاتِهِ - تو یہ عرف اور علم انسان کے لیے نہایت ضروری بلکہ فرض ہے۔ کیونکہ جو اپنے سے جاہل ہوتا ہے وہ غیر سے زیادہ اہل ہوتا ہے۔ لیکن ایک جہان اس علم سے جاہل ہے۔ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور اب کس جگہ ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں۔ دنیا و مافیہا کے شدید فی اسی کی محبت میں سرشار

سَرَّيْنِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

لَوْ كُنْ كَوْنُ الْغَوَاثِ كِیْزِیْنِ

مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِیْرِ

الْمَقْطُوعَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَوَافِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْخَیْوَ

الدُّنْیَا (۱۴: ۳ - ۱۴: ۴ - ۱۴: ۵)

ہیں۔

دنیا کی حیاتی کے دیوانے، اور فاللہ عہد کا حُسن النساہ (اور خدا کے پاس اچھا لگانا ہے) کی کسی نعمت سے اندھے اور آخری حیات سے مُردہ ہو رہے ہیں، علم و عرف کہاں کا، دقت لائق سے جا رہا ہے۔ اور یہی حیات ختم ہوئی جا رہی ہے۔ تب آنکھ کھلے گی جب

باب سوم

کیفیات برزخ

کیفیات برزخ فی الدنیا

تو یہ چلنا اور جانا جسم کے سوا ہے۔ اور اگر جسم ہے تو ایسا جو نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں! بندگانِ خدا کے ارشاداتِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہم نے اپنا دوسرا وجود دیکھا۔ چنانچہ حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی قدس سترہ فرماتے ہیں کہ ”مراقبہ میں چند بار ہم نے دیکھا کہ ایک جسم صحیح و سالم ہو ہو میرے سامنے آکھڑا ہوا“ اور وہ میں خود تھا۔ زیادہ طوالت و وضاحت یہاں رائیگاں ہے۔ یہ حال ہے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے تب پتہ لگے جب حال کھلے۔ صرف اتنا سمجھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ خواب ہر ایک انسان دیکھتا ہے۔ بدن بالکل بے حس و حرکت مردہ کی مانند پڑا ہے اور دوسرا وجود کیسے کام کرتا پھر جاتا ہے۔ اور یہ عوام کا حال ہے۔ چونکہ رُوح بدن کی طرف سے غیر متوجہ ہو کر دوسرے وجودِ بطن کی طرف راغب ہوتی ہے اور یہ بدن سو جاتا ہے، صرف نیند کے غلبہ سے بے ہوش کی مانند ہو جاتا ہے، مومن کریم نے اس حالت کو بھی اپنے کلامِ پاک میں موت فرمایا ہے اور یہ عارضی موت ہے حقیقی موت اس سے قوی ہے۔ کیونکہ موت کے بعد اس وجود کی محافظت بھی ترک ہو جاتی ہے۔

موت آگھرے گی۔ جیسا ارشادِ مومن کریم:

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَ تَذْسُرُونَ الْآخِرَةَ ۚ وَ جُوعًا يَوْمَئِذٍ ۚ نَاجِسَةً ۚ إِلَىٰ سَرِيرٍهَا نَازِلَةً ۚ وَ جُوعًا يَوْمَئِذٍ ۚ بَاسِئَةً ۚ لَا تَطْنُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاخِرَةً ۚ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۚ وَقِيلَ لَهَا مَن ذَاكِ ۚ وَ هَلْ كَانَ أَفْوَاقُ ۚ وَ التَّقَاتِ الشَّاقُ ۚ بِالسَّاقِ ۚ إِلَىٰ سَرِيرِكَ يَوْمَئِذٍ ۚ الْمَسَاقُ ۚ (۲۰:۴۵-۲۰)

ہرگز نہیں یوں بلکہ دوست رکھتے ہو تم جلدی کر اور پھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ کتنے مند اس دن تازے ہیں طرف پروردگار اپنے کی دیکھنے والے ہیں۔ اور کتنے مند اس دن بُرے ہیں گمان کرتے ہیں یہ کہ کی جاوے گی ان سے کر توڑنے والی معنی محالیت۔ ہرگز نہیں یوں جس وقت پہنچی ہے جان ہنس کو اور کسا جاوے کون ہے جھاڑنے پھر کتنے دلا اور جانا اس نے کر یہ ہے ہدائی، اور پٹ جاوے گی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے طرف پروردگار اپنے کی ہے اس دن چلنا۔ (پ ۱۷-۱۸ س قیامت)

گو یا لباس کی طرح انسان اس وجود سے باہر ہو گیا، یا سانپ کی طرح کھلی اتار کر چلا گیا لیکن یہ مثال اس حال سے پوری نہیں اتر سکتی۔ اسی لیے اولیائے کرام کا حال عالم برزخ کی طرح ہو جاتا ہے اور مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا کے مصداق ہو جاتے ہیں۔

حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو جب دار پر کھینچنے لگے تو ان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا تب ہا زوں جو دوسرا بازو بھی کاٹ دوسرا کاٹا تو تھک لگا کر ہنس پڑے، اور فرمایا کہ میرے تو دونوں بازو صحیح و سلامت ہیں۔

حضرت غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں دیکھا ہے کہ دو مجذوب تھے۔ کسی شری نے ان کی رانوں پر انگارے رکھ دیے۔ ایک کی تو خیل گئیں، اور دوسرے کی رانوں پر انگ کا اثر نہ تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ ان میں کا اعلیٰ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ابھی بظاہر وجود کی حفاظت پر تھا، اور دوسرا اس سے مبرا اور وہی زیادہ صاحب حل ہو گیا۔

برزخ فی الآخرہ

یہ وجود بطور قرآن کریم اور حدیث شریف کے حکم سے ثابت ہے، اور قرین عقل ہے کہ اگر اسی وجود ہی سے حیاتی اور حساب اور ثواب و عذاب ہو تو جل کر راکھ ہونے والا اور دریا میں غرق ہونے والا، مگر چھ اور مچھلیوں کی غذا بننے والا وجود مستثنیٰ ہونا چاہیے۔ اور یہ محال ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ (پ۔ م)

یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان لوگوں کو کہ بچ قبروں کے ہیں

تو جب کہ سب لوگ قبروں میں دفنائے ہی نہیں جاتے بلکہ اکثر جلائے جاتے ہیں تو پھر یہ سب یعنی کل آدمی قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اور یہ لازمی امر ہے کہ بنی نوع انسان سب کے سب عالم برزخ کی طرف مقیم ہوں گے اور قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اس سے مراد عالم برزخ ہے۔ گو قیامت کے دن ہر ایک انسان اسی موجودہ او ظاہری وجود کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اسی سے حساب لیا جائے گا۔ اور قبر میں عذاب اور ثواب جنت اور دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھلی رہے گی۔ اس کی تفصیل میں بہت طول ہے اور میرا مقصود انسان فی القرآن محض ہے، اس لیے اب پھر مقصود کی طرف ہی لوٹا جاتا ہوں، تاکہ اصل معیار سے مخالف سمت پیدا نہ ہونے پائے۔

جب جنگ بدر کے دن کفار کی نعشوں کو جُت میں ڈالا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو وعدہ رب العالمین نے ہم سے کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا ہے، کیا تم سے جو وعدہ ہوا تھا، تم نے بھی پورا پایا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو بے جان دھڑ اور مردے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔

اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کافر ہو یا مسلم، موت کے بعد یعنی اس وجود سے منتقل ہونے کے بعد بھی زندہ اور مثل ہمارے سننے دیکھتے ہیں، بلکہ سب کچھ جانتے سمجھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حیات الدنیا سے انتقال کر کے یعنی میدان دنیا سے گزر کر عالم برزخ میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمِنْ ذَرَأِهِمْ بَنُو نَحْشٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ (۲۳: ۱۰۰ - ۱۰۱) تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور ورے ان سے ایک پردہ ہے اس دن

اور قیامت تک عالم برزخ ہی میں رہیں گے۔ اس روز یعنی یوم القیامت کو اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ انسان کے لیے یہ ایک منزل اور ایک میعاد ہے جو کہ اس وجود سے جدا ہو کر یوم القیامت تک مقرر ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَنَا ثُمَّ أَنْتُمْ تُنْفَخُونَ ۝ (۲: ۶ - ۷) وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر مقرر کی

در اصل یہ بھی ایک عالم دنیا ہی کا حصہ ہے۔ محض اہل دنیا اور موتی کے درمیان ایک برزخ یعنی آڑ ہے کہ آپس میں مل جل نہیں سکتے ہیں سوائے اُن صاحبان کے جن کا حال دنیا میں برزخ کی مانند ہو۔ ان کے لیے یہ برزخ یعنی پردہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ آپس میں بات چیت، ملاقات بلکہ استمداد حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ حالت وجود کے حجاب کے دور ہونے کے سوا نہیں ہو سکتی جو محض توفیق عزوجل مجاہدات اور فضل ایزد متعال لم یزل ولایزال سے وابستہ ہے۔

گر نفیت ادم ندیدم کعبہ مقصود را

در میان ما ہمیں استناد کی دیوار بود

لیکن انبیاء کرام روز ازل سے اس وجود کی آفت سے مبرا اور مستثنیٰ ہیں جیسا کہ فرمان ایزد متعال دَاذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ كَمَا هُوَ اس لیے

دوبارہ تحریر کرنا لایعنی ہے۔ ہاں صرف اتنا کہ برزخ دو وجہ پر ہے۔ ایک میدان دنیا سے قبل روحانیت میں جس پر کلام اللہ کی شہادت کافی ہے اور دوسرا بعد از موت جس کا ثبوت نص قطعی سے ثابت ہو چکا ہے۔ برادران اسلام میں سے ایک گروہ اس برزخ پر عجیب طرح کا ایمان رکھنے والے ہیں۔ باوجود اس امر کے کہ فرقان جمید میں بیان ہو رہا ہے:

أَلَمْ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالنَّفْسَ الْكَافِرَةَ فِي مَوَاطِنَ هِيَ تَقْضِي أَمْرًا وَعِلْمًا ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعِيَ حَقٌّ وَإِلَهُكَ الْقِيَامَةُ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ قَالُوا اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ قَالُوا اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ قَالُوا اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ قَالُوا اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۚ

(۲۹: ۴۲ - ۴۳) نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے کہ فکر کرتے ہیں۔

قبض روح یعنی موت (نیزد جس کو صغیرہ موت سے تعبیر کرنا روا اور درست ہے) ہر ایک شخص (مخصوصاً مومن) اس سے حالی طور پر عارف ہونے کے باوجود جو اس کے غرضی وجود اور روحانیت کے درمیان برزخ ہے، یہ گروہ اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے اور کم فہمی و بھالت کی وجہ سے عوام الناس تو درکنار انبیاء کرام کی نسبت بھی ایسا اعتقاد رکھنا سعادت مندی خیال کرتے ہیں کہ وہ مکر مٹی ہو گئے ہیں، فتوحاً باللہ من ذلك۔ اور اس کو اثبات التوحید سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس گروہ کے نزدیک خداوند کریم ذوالجلال والاکرام کے سوا حیات ابدی کا ہونا شریک ہے۔ اور یہ سراسر نادانی اور بھالت ہے۔ موتی کریم نے انسان کو حیات ابدی سے حصہ دیا ہے۔

بعض کم فہمی کی وجہ سے آیات بیانات کو دلیل پکڑتے ہیں، مثلاً:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا لَلَّذِينَ كَفَرُوا كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا لَلَّذِينَ كَفَرُوا كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا لَلَّذِينَ كَفَرُوا

فَاجِبَاكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُ لَكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُ لَكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُ لَكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُ لَكُمْ

ثُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اس آیت سے ان کا مفاد انسان کے معدوم ہو جانے یا مگر مٹی ہو جانے، نیست و نابود اور حیات سے منقطع ہو جانے کے سوا نہیں ہے اور ان کی غلطی کا یہی سبب ہے۔

جاننا چاہیے کہ کُتُمُ امواتا کی حقیقت دو وجہ پر واقع ہوئی ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا بُت رُوح پھونکنے سے پہلے یعنی خلق الاول اور نطفے سے لے کر رحم مادر میں طفل بننے تک حیات سے قبل، خلق الآخر۔ اور دوسری موت زندہ ہونے کے بعد میدان دنیا سے عالم برزخ کی طرف انتقال جو ہر عام و خاص کے نزدیک معروف ہے۔ اور پھر دوسری حیاتی صورت کا پھونکا جانا اور قبروں سے اٹھنا ہے۔ رُوح کے پھونکنے جانے سے تغیر و تبدل کی صورت وجود کے لیے رُوح ہونے اور زندہ ہونے سے ہے۔ یعنی پہلے بُت کا رُوح سے زندہ ہونا پھر بُت کا رُوح سے جدا ہونا، مطابق فرمان ایزد متعال:

قَرَأَ إِذَا النُّفُوسُ رُودَتْ جَسَدًا (۱۰۷-۱۰۸) (پت تو) اور جب جانیں ملائی جائیں گی۔

پھر اسی وجود کا زندہ ہونا نص سے ثابت ہے، تو حیاتی رُوح کے آنے سے اور موت رُوح کے چلے جانے سے ہے۔ اور اس کا مردہ اور زندہ ہونا وجود غصیری کے متعلق ہے نہ کہ روحی سے؛ جو انسان اور اس کا اہل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ صاحب قبر کو سلام دینا چاہیے اور اس سے یہ بھی ثابت

ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میری قبر پر چڑیا نہ ہے یا مادہ۔ فرمان ایزد متعال:

النَّاسُ يَعْصُونَ عَلَيْهِمْ أَعْدَاءُ وَوَحْشِيًّا

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَتَأْخُذُوا أَل

فَرَحُونَ أَشَدَّ أَلْعَدَاءُ (پت۔ نزل) جائے گا کہ داخل کرو لوگوں فرعون کے کو سخت مذاقت

اس پر دال ہے کہ کافر بھی عالم برزخ میں وجود غصیری کے سوا وجود رکھتے ہیں۔ اس عزیز الحکیم نے انسان کو جامع الصفات بنا کر دونوں جہان کے نشانات سے مزین فرمایا ہے پھر اس کو مطلع کرنے کے لیے اپنی کلام مبارک سے علم دیا ہے جیسا کہ نیند کو موت فرمایا ہے۔ دراصل اس کو صغیرہ کہیں یا کبیرہ، موت یعنی اس وجود سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں قیام کرنے کی منافی نہیں ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ کا فرق صرف اتنا ہے کہ رُوح کا وجود میں رہ کر عالم برزخ کی طرف سیر کرنا صغیرہ کے مترادف ہے جو رویا اور خواب کے نام سے موسوم ہے۔ اور نیند کے غلبہ اور کیفیت سے وجود مثل مردہ کے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے قادر مطلق نے رُوح کو قبض کر لینے ہی کا ارشاد فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی تفصیل کر دی ہے کہ واپس کر دیا جاتا ہے تاکہ مدت حیات پوری کی جائے۔ اور جن کی حیات پوری ہو جاتی ہے روک لیا جاتا ہے۔ اس لیے صغیرہ ہو یا کبیرہ کیفیت عالم برزخ یعنی موت کے بعد کے زمانہ میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ ہاں اس میں اور کافر کے حالات میں بہت بڑا فرق ہے اور مومنین کے حالات بھی ہر چند مختلف ہیں جس قدر روحانیت قوی ہوتی ہے، وجود کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اولیائے کرام کا حال اور طرح کا ہے اور عام مومنین

کا اور طرح۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہر روز کے خوابوں کی مختلف کیفیت اظہر من الشمس ہے۔ خواب انسان دراصل مملکت انسانہ کی سیر ہے جو کئی نوع پر تقسیم ہے۔ ہر ایک کی سیر اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر ایک قسم کے تاثرات جو انسان کے بطن میں مؤثر ہوتے ہیں تخم کی مانند انسانی بسط کے میدان میں شجر کی صورت میں مشکل ہو کر معائنہ میں آتے رہتے ہیں جو ابتداء میں بالکل کمزور اور ناپائدار سے ہوتا کرتے ہیں۔ ایسی خوابوں کو تجلی یا صوری کتنا روا ہوتا ہے۔ لیکن متواتر اثرات پڑنے اور خیال کو قوی اور مثبت کر دینے سے نسبی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی عادت کیسے گئے انسان کے ضمیر میں العادة طبعية الثانیة کے مصداق قیام ہو یا بد ایک قوی طاقت اور بسط کے ساتھ مختلف وجوہات پر عجیب و غریب کیفیات کا معائنہ ہوتا رہتا ہے جس کی تعبیر اور حقیقت سے انسان اکثر جاہل ہی رہتا ہے۔

ایک شخص بچپن سے شریف الطبع نیک سرشت، متقی اور پرہیزگار، مجاہد اور شب بیدار و روز و وظائف کا دیوانہ، عبادت کا شیدا، طالب خدا، مجاہد بے ریا، تصنع سے دور اپنے کام میں سرور بہتر خواب سے اٹھتا ہی دیوانہ وارا تھیں لالٹی لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ اہل ہندو کی رسوائی میں داخل ہو کر برتن توڑنے لگا اور کئی وجہ پر از قسم تبلیغ باتیں بنانے لگا کہ بادشاہ مسلمان آگیا ہے اور تم ابھی تک ہندو ہی ہو، عوام میں مشہور ہو گیا کہ فلاں آدمی کیسے نیک کردار اور پرہیزگار تھا، افسوس کہ پاگل ہو گیا ہے۔ واقعی بظاہر اس کی حالت بالکل دیوانوں کی سی تھی، ہوش و حواس درست نہ تھے۔ کانسی کا ایک برتن پانی سے بھرا ہوا اس میں دوپٹی پتلی خشک ٹینیاں اور ایک چھوٹی سی پتلی لکڑی ہاتھ میں لیے اس برتن کو دھول

کی طرح بجاتا ہوا اپنے والد کے ہمراہ حضرت اعلیٰ صاحب کی مسجد میں آ نکلا۔ دراصل اس کا والد اسے اپنے ہمراہ قطب زمان کی خدمت میں اس غرض سے لایا تھا کہ اس کے حال پر توجہ فرمائیں۔ خیر! اس پاک ہستی کی نظر سے وہ چند روز میں اچھا بھلا ہو گیا اور اپنے کام کاج، نماز و عبادات میں پہلے کی طرح مشغول ہو گیا۔ چونکہ میرے دل میں اس کے متعلق کچھ تشویش سی تھی اس لیے میں نے اس سے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے دریافت کیا کہ تجھے کیا ہوا تھا؟ بولا کچھ پتہ نہیں، ہوش ہی بجا نہ رہے تھے۔ اس سے زیادہ کچھ بیان نہ کرتا تھا۔ آخر بہت اصرار اور کرید کے بعد اس نے بتایا کہ میں سویا پڑا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ بادشاہ مسلمان آگیا ہے۔ ہر شہر کے ہر گلی کوچہ بلکہ ہر گھر میں اسلام کا جوش ہے، قال اللہ وقال الرسول کے سوا کوئی کلام نہیں، سوائے دین الحق کے کسی کوئی کام نہیں۔ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھتے ہی میرے ہوش و حواس درست نہ رہ سکے۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کیا کرتا تھا، میرا مقصد پورا ہو گیا اور میں نے دریافت کا سلسلہ بند کر دیا۔

دراصل اس نیک بخت نے جہاں کہیں سے کچھ سنا جس درو و وظیفہ کی تعریف سے عارف ہوا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس کا اثر اس کے بطن پر مؤثر ہوتا رہا۔ سنت اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی کہ ہر فضل اور حال کے لیے کوئی رہنما ہو، استاد ہو، استاذ ہو۔ فرمان مرنی کریم ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ دَ
ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
اے لوگو! ایمان لائے ہو اللہ سے اور
ڈھونڈو طرف اس کے وسیلہ اور محنت کرو

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پ: نما) بیچ راہ اس کی کے تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اگر بموجب قرآن شریف صحیح وسیلہ کے ذریعہ کسی طریقہ سے سلسلہ میں داخل ہو کر یہ درود وظیفہ کیا جاتا تو یہ حال مطابق نسبت ولایت کے مترادف ہوتا، جو دیوانہ اور مجنون کے موافق ہو گیا۔ یہ مملکت انسانیہ کی سیرتھی، اور درود وظیفہ کا اثر اس کے بطن میں یعنی مملکت انسانیہ کی بادشاہت کا مترادف تھا۔ مطابق رُفِی جَاوِلَ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةُ بَطْنٍ مِّنْ مُّلْكَ كَثِيرًا کَا شَمْسًا بِحِیْثُ نَائِبِ الْحَاكِمِينَ، اور بظاہر فی الدنیا حسب وعدہ عزیز الحکیم:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَسْلُكُنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (۵۵:۲۴ - ۵۵:۲۵)

اور اللہ نے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں تم میں سے اور کام کیے اچھے اللہ فیض کرے گا

ان کو بیچ زمین کے جیسا کہ فیض کیا تھا ان لوگوں کو کہ پہلے ان سے تھے اور اللہ ثابت کر دے گا واسطے

ان کے دین ان کا جو پسند کر دیا ہے واسطے ان کے اور اللہ بدل دے گا ان کو جیسے خوف ان کے کے امن۔

کا مصداق ہوتا۔ لیکن وہ برداشت نہ کر سکا۔ اور تعلیم اور عمل بھی طریقت کے خلاف تھا۔ ورنہ ایسا نہ ہوتا۔

سنت الہی کے مطابق ہر نیک و بد عمل کا اثر انسان کے باطن پر مؤثر ہوتا ہے۔ اور استقامت کے بعد اس کا اثر اور ظہور فی الدنیا والاخرہ ہویدا ہوتا رہتا ہے۔ یہ سیرت انسانیہ کا خاصہ ہے جو اس مالک حقیقی نے پراز حکمت فطرت سے انسان کو مزین فرمایا ہے۔ اور یہی عالم

برزخ اور اس کا اصل ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ مظلہ العجاہ والغراب شاہ ولایت، محبت کے پھول، محرم اہل الاصول نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہی اچھی تعلیم فرمائی ہے کہ فِکْرُكَ فِیْكَ يَكْهِنُكَ۔ گو ایک حد تک سعی انسان بتوفیق الہی ہے لیکن مدارج دینی و دنیوی غایت الہی سے وابستہ ہیں جن کا انحصار محض فضل ایزد متعال ذوالجلال والاکرام پر ہے۔

حکایت: (انہ تذکرہ غوثیہ)

حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے پیرو مرشد حضرت میر عظیم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قبضہ ہم سے دہلی کو واپس آتے ہوئے اثنائے راہ میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ دوپہر کے وقت ایک درخت کے سایہ میں گاڑی ٹھیرا دی تاکہ ذرا آرام لے کر اور نماز ظہر پڑھ کر بعد فرو ہونے نماز آفتاب کے آگے کو چلیں۔ پتھری دیر بعد ایک فقیر صاحب وارد ہوئے۔ ہم نے روٹی پانی کی تواضع کی۔ کھاپی کر وہ بھی سو گئے اور ہم بھی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی ایک سرائے میں کھڑی ہے۔ بیل گھاس کھا رہے ہیں، بھٹیاری کھانا پکا رہی ہے اور فقیر صاحب پڑے سو رہے ہیں۔ ہماری حالت سکتہ کی سی ہو گئی کہ الہی! یہ کیسی سرائے اور کونسا شہر ہے؟ اور ہم یہاں کیونکر پہنچے؟ بھٹیاری سے دریافت کیا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ کہا کہ "حیرت افزا"۔ پوچھا کہ "ارے نیک بخت! یہ سرائے کس کی ہے؟" کہا کہ "انہی فقیر صاحب کی، اور جتنے روز تم یہاں ٹھیرو گے، سب خرچ بھی ان کے ذمہ ہے۔" آٹھ روز تک ہم اسی شہر میں رہے، نہ اس کی ابتدا معلوم ہوئی نہ انتہا۔ حقیقت میں وہ شہر حیرت افزا تھا۔ آدمی وہاں کے نیک سیرت، پاکیزہ صورت، مرفع حال،

مکانات خوش قطع اور مصفا، اشیاء رنگارنگ موجود بازار نہایت مکلف و پر بہار۔ جدھر چاہے صورت تصویر بن جاتے۔ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی، اسلام کا زور و شور پایا، ہر شخص کو یاد خدا میں مشغول دیکھا۔ قال اللہ وقال الرسول کے سوا کچھ ذکر نہ تھا۔ غرض آٹھویں رات کو جب ہم سو کر اٹھے تو گاڑی اسی درخت کے تلے کھڑی ہے اور وہی وقت ہے، فقیر صاحب بھی سوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ فقیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوئیے۔ رستہ میں جس شخص سے پوچھا وہی تاریخ وہی دن وہی مہینہ بتلایا۔ ہم کو حیرت ہوئی کہ یہ آٹھ دن کہاں گئے۔ آخر بہادر گڑھ پہنچے، وہاں ایک مکان میں ٹھہرے۔ فقیر صاحب نے فرمایا کہ بعد نماز عشا ہماری روٹی اس مسجد میں لے آنا جب ہم روٹی لے کر مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ میاں صاحب ایک گدھی سے مصروف ہیں۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر جو دیکھا تو نماز پڑھتے ہیں۔ بعد فراغت کھانا کھایا۔ باتیں کرنے لگے۔ جب آدھی رات گئی تو فرمایا کہ شہر کے دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں، جاؤ ہمارا لنگوٹ دھو لاؤ۔ میں نے کہا کہ حضرت! آدھی رات آدھرا آدھی رات آدھرا، بھلا اس وقت کون کپڑے دھوتا ہوگا؟ فرمایا کہ ذرا تم لے تو جاؤ۔ میں چلا اور شہر کے دروازے سے باہر نکلا تو دیکھتا کیا ہوں کہ دو گھڑی دن چڑھا ہے اور دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں۔ جب دروازہ کے اندر آتا ہوں تو نصف شب معلوم ہوتی ہے اور جب باہر جاتا ہوں تو وہی دو گھڑی دن چڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ غرض دھوبیوں کے پاس پہنچے۔ ایک دھوبی نے کہا کہ لاؤ میاں صاحب کا لنگوٹ میں دھو دوں۔ اس نے دھویا، صاف کیا، دھوپ میں سوکھا کر حوالہ کیا۔ میاں صاحب کی خدمت میں لے آیا۔ مجھ کو ان باتوں کا نہایت تعجب تھا۔ فرمایا

کہ تعجب نہ کرو، یہ بھان بنی کا سانگ ہے اور ایسی شجہہ ہم بہت دکھلا سکتے ہیں لیکن فقیری کچھ اور ہی چیز ہے، ان باتوں کا خیال مت کرو۔ صبح کے وقت ہم دہلی کو روانہ ہوئے اور وہ فقیر صاحب غائب ہو گئے۔ جب ہم دہلی میں پہنچے تو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص خضر وقت یا ابوالوقت تھا۔

ایسا شخص اپنے برزخ میں تصرف کرنے والا ہوتا ہے، مختار من اللہ ہوتا ہے اور کسی صاحب استعداد و صاحب حال کو اپنے برزخ کا سیر بھی کرا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

عالم برزخ سے عالم تو ابن الوقت بھی ہوا کرتا ہے لیکن اس کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ جب چاہے حالت طاری کر لے۔ عوام تو اس عالم برزخ سے (جس کی خواہجے سوا کچھ واقفیت نہیں رکھتے ہیں) جاہل ہیں۔ اور خاص اس سے علم اور اس کی تعمیر سے واقفیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور خاص الخاص کا حال اس عالم برزخ کے مطابق ہوتا ہے۔ بزرگان دین سے گفت و شنید کرتے ہیں، روحانی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ استمداد فی الدنیا والآخرا کا مفاد ان کے لیے زندہ اور موتی سے برابر ہوتا ہے۔ حضرت غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست عبدالصمد خاں نے مجھ سے اپنے دو واقعات بیان کیے۔ جن میں سے ایک اسی برزخ کے حال کے مطابق ہے، لہذا ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

یہ کہ میں ایک مولوی صاحب کے پڑھا کرتا تھا۔ قضا لان کا انتقال ہو گیا۔ سخت رنج و الم ہوا کہ ایسے استاد شفیق اب کہاں ملیں گے جب ان کو غسل دیا، کفن پہنایا تو میں خوشبو لینے ان کے حجر میں آیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ مولوی صاحب اندر موجود ہیں۔ میں نے متعجب ہو کر

پوچھا کہ حضرت! جنازہ تو باہر رکھا ہے اور آپ میاں؟ فرمایا کہ "میاں! تمہارا غم داندہ گوارا نہ ہوگا۔ اب خاطر جمع رکھو، ان شاء اللہ ہر روز ملاقات ہوگا کہ سے گی مگر افشا سے راز نہ کرنا۔ چلو اب جنازہ کی نماز پڑھو، مگر ہم اور لوگوں کی نظر سے غائب رہیں گے" چنانچہ جب تک دفن کیا وہ ہمارے ساتھ رہے۔ قبرستان سے پھرے تب بھی ہمراہ تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ مولوی صاحب! آپ تو یہاں ہیں، بھلا قبر میں منکر نکیر کو جواب کون دے گا؟ فرمایا کہ "میاں! یہ بات نہ پوچھو کچھ اور گفتگو کرو۔ دو گھڑی بعد سلام علیک کر کے تشریف لے گئے۔ من بعد ہر روز صبح کے وقت قدم رنجہ فرماتے رہے چند روز اسی طرح گزرے۔ ایک رات میں نے حجرہ کی موری میں پیشاب کر دیا۔ صبح کو مولوی صاحب ناک چڑھائے آئے اور کہا کہ آج تمہارے حجرہ میں بدبو ہے، شاید تم نے یہیں پیشاب کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ "نی الواقعہ یہ تصور مجھ سے ہوا ہے۔" اس وقت فرمایا کہ "میاں! تم اور عالم میں ہم اور عالم ہیں، بھلا ہماری تمہاری ملاقات کیا۔ بھائی، اب ہم نہیں آئیں گے۔ ہر چند میں نے عذر و معذرت کی لیکن کبھی نہیں آئے۔"

اور خواب کی تعبیر موافق حال مختلف ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ان خواص کی خوابوں کی تعبیر دوسرا شخص صحیح نہیں بتا سکتا۔ خود ان کا حال اور ورود اور ہر روز کے نشانات ظہور پذیر ہونے سے تعبیر کا حل ہوا کرتے ہیں۔ گاہے تمثیلی صورت میں مثل ہوا کرتا ہے گاہے عینی۔ عینی تو رویا کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ کبھی بیداری میں میدان استعراق سے اور کبھی اونگھ میں خواب کی حالت سے۔ رہا تمثیلی، سو اس کے بیان میں بہت طول ہے۔ اختصار کی صورت میں صرف چند مثالیں لکھی جاتی ہیں۔

مثلاً کبھی خواب میں مرد کو عورت سے یا عورت کو مرد سے مباشرت باعث حظ ہوتی ہے۔ بعض محکم بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یک سرشت قوی الضمیر محکم بھی نہیں ہوتے۔

زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا کہ تمام نوع انسان بلکہ حیوان، درندہ پرندہ چوندہ قسم نے میرے ساتھ مباشرت کی ہے۔ صبح اس کیفیت خواب کے سخت حیران اور پریشان تھی۔ آخر ایک کینز سے یہ خواب نہایت متحیر ہو کر بیان کیا اور کہا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں جا کر اس کی تعبیر دریافت کر لیکن میرا نام نہ لینا، اپنا خواب بتانا۔ اس کینز نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا خواب نہیں ہے۔ جس کو یہ خواب آیا ہے اس کو بیچ۔ آخر چار و ناچار زبیدہ خاتون نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ حضرت! یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے کوئی ایسا فعل ہوگا کہ تمام قسم کے جاندار آپ کے فیض سے حظ اٹھائیں گے اور آپ کو خداوند اجر عظیم نصیب ہوگا۔ چنانچہ اس یک بخت نے ایک نہر نکلائی جو حجاز میں دور تک پھیلی ہوئی ہے اور علاوہ حجاج اور انساؤں کے ہر قسم کے صحرائی اور فضائی جانور اس سے اپنے پیاسے جگروں کو سیراب کرتے ہیں، اور تا قیامت یہ صدقہ جاریہ اس سعیدہ کے لیے باعث از دیاد برکت رہے گا۔

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا کہ ستارے چاند اور سورج مجھے غدہ کر رہے ہیں، یہ مثال عزت و تکریم کی تھی جس کا ظہور ازہر من الشمس ہے۔

بعض اوقات خواب میں یا معموری سی اونگھ میں کوئی شخص دیکھتا ہے یا الہام کی صورت میں آواز سنتا ہے کہ تیرا استاد فوت ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کر استاد کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو

بحیرت تمام پاتا ہے۔ لیکن بعد از ملاحظہ حال اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو فیض و برکت اس کے وجود یا برزخ میں اس کی طرف سے منسوب تھی کسی خطا کی وجہ سے وہ مفقود ہو چکی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معافی میرے حال کی عبارت ہی سے نمایاں ہوئے ہیں۔

ہر ایک کا برزخ اس کے حال کی رویت پر واضح ہوتا ہے۔ مثلاً ایک عام دنیا دار آدمی خواب دیکھتا ہے کہ میں اور میرا حریف دونوں کسی پانی تالاب یا دریا یا نہر سے پار جا رہے ہیں، حریف تو کشتی پر سوار ہو کر پار چلا گیا ہے اور میں نے ہر چند کوشش کی ہے لیکن پار نہیں چلا سکا۔ بعد میں وہ دونوں کسی کام کے لیے اپنی اپنی جگہ پر سعی کرتے ہیں۔ وہ کشتی پر پار جانے والا کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ ناکام رہ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی طالب خدا خواب میں دریا کو عبور کرتا ہے، خواہ کشتی پر یا بغیر کسی سہارے کے تیرتا ہوا دریا سے پار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ معائنہ توجید الہی کا مترادف ہوتا ہے۔ قصہ مختصر ہر ایک کا دریا سے پار ہونا اس کے ضمیر کی مراد کے سفر کو طے کرنے کے سوا نہیں ہوا کرتا۔

گو حال کے رو سے برزخ فی الدنیا اور آخرہ کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن مقام کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی کیفیت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دیوار یا مکان میں آئینہ لگا ہوا ہو۔ اور اس کے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہو تو باہر کی ہر چیز اس آئینہ میں سے عیاں ہوتی ہے جو کچھ انسان دیکھتا ہے درست دیکھتا ہے، ہر چیز کی حرکات و سکنات شکل و شبہات میں کوئی فرق نہیں پاتا ہے لیکن موت کے بعد اس مکان سے باہر نکل جاتا ہے اور جو کچھ پہلے عکس صورت ہو دیکھتا تھا اب عینی صورت میں معائنہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر نیک و بد عمل جو

مثلاً تخم کے دل کی زمین میں پوشیدہ تھا، شجر کی مانند ہویدا ہو گیا ہے۔ مثلاً معصیت مثل آگ جلانے والی کے اور نیکی مثل جنت کے ٹھنڈک اور تفریح پہنچانے والی ہو گئی۔ لیکن اس میں بھی عوام کے مانند خواص کا حال نہیں ہوتا ہے۔ خواص کو فی الدنیا یہ کیفیت پنہاں نہیں رہتی ہے۔ وہ ذرا سی غلطی کو محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی غیر موافق تاثر ان کے بطن یعنی برزخ میں موثر ہوتی ہے، تڑپا دیتی ہے، آگ لگا دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ جب تک وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور نہ ہو جائے، ہوش و حواس ہی بجا و درست نہیں ہوتے ہیں۔ اور انبیا و مرسلین کا حال تو ان سب کیفیات سے بدرجہا دور ہوتا ہے۔ ان کا برزخ دراصل ہوتا ہی نہیں ہے یا صحیح معنوں میں فی الدنیا ان کا حال برزخ کی طرح ہوتا ہے۔ ان حجابات سے یہ ہستیاں منزہ و مبرا ہوتی ہیں، اول دراصل مرسلین کے حال سے مومن تو درکنار کسی اولیاء اللہ کو بھی کما حقہ واقفیت ہونا محال ہے اس لیے کلام سوراہی ہے۔

جس طرح خاص کی حالت اور کیفیت پنہاں ہی رہتی ہے اسی طرح نسبت منکرین کا غلبہ بھی ان کے حال پر غلبہ رکھتا ہے، کما قال اللہ تعالیٰ:

وَرَأَوْا سَبِيلَ الرَّشِدِ لَا يَفْقَهُوْنَ
وَرَأَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ
يَفْقَهُوْنَ سَبِيلَ الْغَيِّ (۱۳۶: ۷-۸)

اور اگر دیکھیں راہ بھلائی کی نہ پکڑیں اس کو

لاستہ اور اگر دیکھیں راہ گمراہی کی پکڑیں اس کو

لاستہ۔

ان کی حالت اس کے مترادف ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے میرے پاس آکر شکایت کی کہ جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میرے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔

چھوڑ دیتا ہوں تو پھر دو چار دن کے بعد آرام ہو جاتا ہے۔ دراصل انسان اپنے حال سے اکثر جاہل ہی رہتا ہے۔ میں نے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر دیا کہ یہ بے نمازیت تیرے جوڑوں سے نکل رہی ہے، نماز نہ چھوڑنا، ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل صحت ہو جائے گی، لیکن وہ صبر و استقامت نہ رکھ سکا۔

حاصل مطلب، انسان اپنے طبع اور حال کے تغیر و تبدل سے گھبرا جاتا ہے اور غلطی کھا جاتا ہے۔ عوام کا تو ذکر ہی کیا، صاحب حال بھی اس تغیر و تبدل، قبض و بسط، آرام و تکلیف اور راحت و درنگ میں غلطی کھا جاتے ہیں کیونکہ جس نسبت میں اس کا حال مناسبت پیدا کرتا ہے اسی کو حال سمجھنے لگتا ہے، اور دراصل ہر ایک کا وہی حال ہوتا ہے، دوسرے حال یا نسبت کے جاہل ہوتا ہے۔ کوئی لاکھوں میں کا ایک جو قریناً نسبت بتوں سے علم رکھتا ہو، تمام احوال کے میدان سے گزرا ہوا ہو، تیز کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض صاحب حال جب شریعت غراہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنے حال سے معذور ہوتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ ہمارا حال خلاف سنت ہے، تو وہ اپنے حال کے متوالے دو حال سے خالی نہیں ہوتے۔ (۱) یا تو اس حال کو شریعت اور سنت سے ارفع اور اعلیٰ خیال کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ اسی پر ہوتا ہے۔

(۲) یا اپنے حال کو قضا و قدر خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پہلے گروہ کے حال کے اسباب و وجوہات ان کی مناسبت کے مترادف ہوتے ہیں۔ چونکہ باری تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بید متاثر بنایا ہے اور یہی اس کی ہر قسم کی ترقی کا باعث

ہے۔ خواہ ناری طبقات سے ہو یا فوری، پاکی ہو یا پلیدی، نیکی ہو یا بُرائی، خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان، ہر ایک فعل سے متاثر ہر ایک نسبت سے مناسبت کر جانے والا اور العادة طبیعة الثانی کے مصداق ہر رنگ میں رنگا جانے والا اور مطابق کُلِّ حَظیبٍ بَدَأَ لَدَیْہُمْ قَوْحُونَ۔ ہر ایک اپنے حال میں غوش ہوتا ہے۔ (جس کی تفصیل پہلے گزیر چکی ہے) اس لیے طبیعت کی قبض و بسط کو ضمیر کے ترازو میں موازنہ کرنے سے مامور من اللہ اور رضائے الہی اور حکم خداوندی کے ورود پر فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنی حالت کو درست اور اپنی نسبت کو صحیح خیال کرتا ہے۔ اور نامطابقت کی وجہ سے شریعت غرا اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا درجہ اور اسفل خیال کرتا ہے اور اپنے حال کو ولایت اعلیٰ پر دال کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش صاحب جویری لاہوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعت غرا کی حدود کو توڑے اور احکام خداوندی کو فنا کرے لوگوں کے نزدیک دلی ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک وہ شیطان ہے۔

دوسرا گروہ باوجود اسی حال سے مناسبت رکھنے کے برائے نام آداب شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اپنے حال کو قضا و قدر خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وہ درکئے نیک نامی مارا گذر نہ دادند

گر تو نے پسندی تغیر کن قضا را

کے مضمون سے مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن تقدیر میں انسان مطلق جاہل ہے جس کا علم اس قادر مطلق کے سوا کما حقہ کوئی نہیں جانتا۔ گو میری کم استعدادی اتنی وسعت کی مالک نہیں ہے کہ میں اس کو

۱۔ تفصیل دیکھنے کے لیے ملاحظہ ہو صفحہ نمبر ۱۱۲ زیر عنوان خواص بشریہ

تفصیل کے ساتھ تحریر کر سکوں۔ ایسے شخصوں کی حقیقت حال سے تامل ہی ہے لیکن میرا مسلک اس کتاب میں محض انسان فی القرآن ہے اس لیے

تقدیر انسان

میں قلم کو تقدیر کے حوالہ کرتا ہوں، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام میں سے چند صاحب کچھ تقدیر میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اس میں زیادہ کلام نہ کرو۔ قبل ازیں کئی امتیں اسی وجہ ہلاک ہو گئیں۔

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ازل سے ابدا لا باتک جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہے۔ اور فرمایا کہ جَعَلَ الْقَلَمُ لِيَّ قَلَمٌ مَّوَكَّلًا اور سیاہی خشک ہو گئی۔

اس میں شک نہیں کہ اس مسئلہ تقدیر میں عوام تو درکنار بڑے بڑے علمائے دین کی عقلیں بھی قاصر ہیں۔ بزرگان دین سے جن یا کہستیوں کو اس علیم الحکیم نے جس قدر علم بخشا ہے۔ شیت ایزدی کے مطابق اس کی تفصیل و اظہار سے سکوت اختیار کرنے والے ہیں۔ ان حسب استعداد تعلیم سے دریغ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔

حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کیا کہ میں بعد حمد و سلوٰۃ کے مسئلہ تقدیر کا جواب چاہا۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ ہمارا ایمان جبر اور قدر کے درمیان ہے نہ ہم قدر پر ہیں اور نہ جبر پر، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے پر روئے اندھیرے چاہ میں بغیر روشنی کے داخل نہ ہو۔

ان ارشادات سے ثابت ہو رہا ہے کہ سائلوں کی استعداد اور سمجھ کے مطابق یہ جواب دئے گئے کیونکہ ہر ایک کا بطن اس لقمہ کے قابل نہیں ہے۔ ہر ایک کی استعداد اس کی مال نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ اعتقاد صحت کی رو سے نہایت بجا و درست ہے کہ نہ ہم جبر پر ہیں اور نہ ہی قدر پر۔ قدر پر وہ ہیں جن کا یہ اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس عمل کی ہر ایسا سزا کے مرتکب ہوتے ہیں یعنی جزا بن اللہ نیک اعمال کے رو سے اور سزا مصلحت کی وجہ سے۔ اس کے سوا خداوند کریم نہ ہم کو کوئی ثواب عطا فرماتا ہے اور نہ ہی سزا دیا کرتا ہے۔ اور جبر پر یہ اعتقاد ہے کہ خواہ ہم عمل کریں یا نہ کریں جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے وہی حصول ہے۔ ہماری کوشش ہمارے عارضہ کی وجہ پر ہے اور مجاہدہ بے سود ہے

قوت بہ جد و جہد گرفت مند وصل یار

قوت دگر حوالہ تقدیر می کنند

بلکہ ان کا یقین ہے کہ تدبیر بھی تقدیر کی طرف لے جاتی ہے

سوزن تدبیر گر ساری عمر سیتی رہے

رخسہ تقدیر کو ممکن نہیں کرنا رفو

اور قدر پر اور جبر پر کے درمیان صحت اس وجہ پر ہے کہ ہم قدر پر تو اپنے اعمال کی وجہ پر ہیں اور جبر پر بن اللہ جزا یا سزا کی رو سے۔ اور یہ اس لیے کہ اس صورت کے سوا ہر دو وجوہات کلام الہی

کے خلاف کی مقتضی ہیں، کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحمید:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

نفسک (۴۹:۲) - ۸۷ -

تیرے نفس سے ہے۔

اس لیے بھلائی اور برائی دونوں کو اس عزیز الحکیم کی طرف منسوب کرنا خطا ہے اور جبر کا مذہب باطل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ و مثلاً آیات سے قادیانیت ٹپک رہی ہے لیکن سارے قرآن شریف سے بے محل یا بلاوجہ ایک آیت کا ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ سے داناس تک ایک آیت تو درکنار ایک لفظ بھی سوائے اس کے نہیں ہے کہ اُمّہل نزول ہمارے حال کی وجہ پر ہے اور شان نزول ہمارے اعمال کی وجہ پر اسے بھائی اموی کریم تجھے اپنے کلام کی پوری سمجھ عطا فرمائیں، اس خالق کائنات نے انسان کو جامع صفات بنایا ہے اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرما کر دَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ یعنی میدانِ نیاسِ مُسْتَقَرٍّ وَمَتَاعٍ اِلٰی حَبْنِ کی مبعاد کی قید لگا کر خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَتِيكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا کا ارشاد فرمایا ہے۔ اس خاک کی پتلیں دونوں جہان سے نشان ہیں۔ پھر فَاَلْمَنَّا بِجُؤْمَرٍهَا وَتَقْوَاهَا کی تعلیم حالیہ اس کے ضمیر میں سرشت کی رو سے گوندھ رکھی ہے۔ بعدہ بتسلرسلین اپنی آیات سے یوں تعلیم فرمائی:

وَمَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ هَدًى فَمِنْ بَيْنِ أَيْمَانٍ

هَدًى فَلَا يَنْصِلُ إِلَّا شِقًى وَهَنْ

پس اگر اے تمہارے پاس میری طرف سے

ہدایت ہے جس نے پروی کی ہدایت میری کی پس نہ گرو

أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً

حَسَنًا وَلَوْ أَنَّكَ لَرَأَيْتَهُ لَافْتَحَ

(۲۰: ۱۲۳-۱۲۴ - ۱۶۳)

ہوگا اور نہ ایذا کھینچے گا۔ اور جس نے منہ پھیرا یاد میری

سے پس تحقیق واسطے اس کے ہے معیشت نیک اور

اٹھائیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا۔

اور وعدہ اور وعید کی رو سے آگاہ فرمادیا ہے کہ:

وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَتَنَّا

فَلْيُؤْمِنُ وَكَمِنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

(۱۸: ۲۹ - ۱۶۳)

اور آپ کہہ دیجیے کہ یہ حق ہے پروردگار ہمتاے

کی طرف سے، پس جو کوئی چاہے پس ایمان لائے اور

جو کوئی چاہے پس کفر کرے۔

مذکورہ حدیث شریف کا ارشاد مبارک عمل کے میدان میں قانون کے رو سے وعدہ اور وعید کی وجہ پر اس آیت کے مترادف ہی ہے کہ جَفَّ الْقَلَمُ یعنی قلم سوکھ گیا ہے، اور سیاہی خشک ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر ہم کس پر عمل کریں؟ فرمایا اعمال نیک میں از حد سعی کرو۔ اب ارشادات کے مطابق تغیر و تبدل خلاف قانون نہیں ہو سکتا۔

یہ قاعدہ کلی اور قریب عدل و انصاف ہے کہ ہر شخص کی آزمائش اس کے حصول یعنی طاقت، ہمت اور وصول ہی پر ہوا کرتی ہے۔ تو انسان کو جو صفات من اللہ توفیق ہوئے ہیں اور جس وسعت تک فضا کیا گیا ہے اَلَا يَكْفُ اللَّهُ نَسْأًا كَا وَسَعَهَا کے مطابق بلا میں مبتلا کیا گیا ہے یعنی آزمایا گیا ہے۔ اس بلا کے میدان میں انسان مفتون اور مولیٰ کریم محسن ہیں۔ مطابق ارشاد ذوالجلال والا کرام:

الْقَرۡءَ اَحْسَبَ النَّاسُ اَنْ يَتْرَكُوْا

کیا گمان کیا ہے لوگوں نے یہ کہ چھوڑ دے جائیں

أَنْ يَقُولُوا أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ ۝

استغفری پر کہ منہ سے کہ میں کہ ایمان لائے ہم اور

(۲۹: ۲-۱۳) وہ نہ آزمائے جائیں۔

تو انسان اس مقام میں دو حال سے خالی نہیں رہتا۔ یا فرماں بردار یا نافرمان۔ اور ذات پاک کا معاملہ اس حال میں بھی اپنے بندوں کے ساتھ عجیب ہی ہے۔ فرماتے ہیں:

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَكُنَّا آلَٰهًا بَدَلًا ۚ

اور اگر چاہے اللہ توگوں کو ساتھ اس چیز کے کہ

مَا تَزَكُّوْنَ عَلَىٰ ظُهُرِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَلَا يَكُنُ يُؤْخَرُ عَنْكُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ

کھاتے ہیں نہ چھوڑے اور پشت زمین کے کوئی چلنے

لَا يَكُنُ يُؤْخَرُ عَنْكُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ

نالا دیکھن ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر

جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ

نیک۔ پس جب آوے گا وقت مقرر ان کا پس تختی اللہ

بَصِيرًا (۳۵: ۲۵-۱۴) ہے ساتھ بندوں اپنے کے دیکھنے والا۔

تاہم لَا يَخْلُفُ الْوَعْدَ کے مطابق فرمان صادر ہو رہا ہے:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

جو کوئی لاوے بھلائی پس واسطے اس کے ہے

أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا

دس برابر اس کے اور جو کوئی لاوے بُرائی پس نہیں

يُجْزَى إِلَّا أَشَلُّهَا وَهُمْ لَا يُلْظَمُونَ ۚ

بدل دیا جائے گا مگر مانن اس کی اور وہ نہیں ظلم

(۱۹: ۱۹-۷) کیے جائیں گے۔

وہ مالک حقیقی نیکی کو پسند فرماتے ہیں اور بُرائی سے بیزار ہوتے ہیں۔ ایک حد تک انسان اسی حال میں عاقل رہتا ہے۔ اس مقام سے عبور کرنے کے بعد اس قادر مطلق کی تقدیر انسان کے لیے توفیق سرشتی سے بدل کر اضافی تصرف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ

فرمان مبارک ہے:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ

تو جس کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشنے اس کا سینہ

صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ

اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے

يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

کہ گراہ کر دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر

كَأَنَّمَا يَصْغَعِدُ فِي السَّمَاءِ كُفَّاتًا

دیتا ہے گریادہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح

يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے غلاب

يُؤْمِنُونَ ۚ وَهَذَا صِرَاطٌ سَرِيعٌ

بھیجتا ہے۔ اور یہ ہی تمہارے پروردگار کا سید

مُسْتَقِيمٌ (۱۲۶: ۱۲۶-۲۵) رستہ ہے۔

اب یہ دوسرا طبقہ شروع ہو جاتا ہے جو جبریت کے مترادف ہے۔ یعنی ارادۃ الہی نیک شخص کے لیے ہدایت اور شرح صدر ان عَلَيْنَا الْقَهْدُی کے مطابق کسی قدر مشیت ایزدی کا تصرف انسان کے ضمیر میں توفیق ہوتا ہے۔ اسلام اور اعمال اس کے لیے آسان تہ اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ کشاں کشاں صراط المستقیم کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور قُفْرُؤا رَی اللہ کی تعلیم کا راستہ پالیتا ہے۔ برکات اور نعمات اس کے قدم چومتی ہیں، عجز و الحاح کی دولت اس کا نصیب ہو جاتی ہے۔ پہلا طبقہ سرشت انسانہ نیک و بد اعمال کی وجہ پر آزمائش میں تھا جس کو معلق تقدیر سے منسوب کرنا بجا و درست ہے۔ اور یہ حالت یعنی دوسرا طبقہ نسبت اضافیہ ازراہ شفقت و کرم نوازی من اللہ تقدیر مبرم کے مترادف ہے تاہم اس کا تعلق کسی قدر معلق سے وابستہ ہے۔ جیسے کہ بطور باعور کی نسبت کلام الہی شاہد ہے:

عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝
ہوئے پس ضرور کھئی اوپر دلوں ان کے کے پس

(۳۳: ۳ - پ ۲۸ - ص ۱۳) وہ نہیں سمجھتے۔

اما بعد سرکشوں اور بد نصیبوں کو از روئے غیرت و غضب فرمایا:

لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَیْنَ ۚ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْتُمْ سٰمِعٰتٌ
غالب آیا ہے اوپر ان کے شیطان پس بھلائی

ذَكَرَ اللّٰهُ ۚ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۚ
ان کو یاد خدا کی۔ یہ لوگ گروہ شیطان کے ہیں

اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ
خبردار ہو تحقیق گروہ شیطان کے رہی ہیں زیان

(۵۸: ۱۹ - پ ۳۰ - ص ۱۳) پانے والے۔

اسی طرح سیمیدوں کے لیے، نیک نصیبوں کے واسطے از راہ رحمت و ہدایت ارشاد فرمایا:

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
نہ پائے گا تو کسی قوم کو کہ ایمان لاتے ہوں ساتھ

الْآخِرِ يُوَفُّوْنَ مَنۡ حٰذَرَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
اللہ کے اور دن پھیلے کے دوستی کریں ساتھ اس

وَلَوْ كَانُوا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَاؤَهُمْ اَوْ
شخص سے کہ مقابلہ کرتا ہے اللہ کا اور رسول اس کے

اِخْوَانُهُمْ اَوْ عَشِيرَتُهُمْ اُولٰٓئِكَ
کا اگرچہ ہوں باپ ان کے یا بیٹے ان کے یا بھائی ان کے

كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ وَ
کے یا کہہ ان کا۔ یہ لوگ لکھ دیا ہے اللہ نے بیچ دلوں

اَيَّدَ اللّٰهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدَّ خَلْفَهُمْ
ان کے کے ایمان اور قوت دی ہے ان کو ساتھ روح

جَهَنَّمَ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ
کے اپنی طرف سے اور داخل کہے گا ان کو بہشتوں میں

لَخَلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ سَٰمِعٰتٌ لِّلّٰهِ عَنْهُمْ
کہ جلتی ہیں نیچے ان کے سے نہر میں ہمیش رہنے والے

وَسَٰمِعُوْنَ عِنْدَ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ
یعنی ان کے۔ راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور

اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝
راضی ہوئے وہ اس سے۔ یہ لوگ ہیں گروہ خدا کے

(۵۸: ۲۲ - پ ۳۳ - ص ۱۳)

خبردار ہو تحقیق گروہ اللہ کے وہی ہیں نجات پانے والے۔

یہ احکام اور ان کا اصول نزول ہمارے حال کے موافق وارد ہے اور شان نزول ہمارے

افعال کے مطابق۔ بعض جہلا اور شکبر جمالت اور نادانی کی وجہ سے ایسی آیات کو بلا حجت ذات

باری تعالیٰ کی طرف الزام کرتے ہیں اور یہ سراسر خطا اور کلم فہمی ہے۔

قُلْ مَا يَعْبُدُوْكُمْ سِوٰى رَبِّكُمْ
کہہ کہ نہیں اختیار دیتا تم کو رب میرا اگر نہ ہوتی

فَقَدْ كَذَبَ بَكُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لَكُمْ
اتھا تمہاری پس تھیں جھٹلایا تم نے پس البتہ ہوگا

(۲۵: ۴۴ - پ ۲۷ - ص ۱۳) وہاں اس کا لگ جلتے والا۔

کے مطالعہ اور غور سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایسی خطا ہے جس کے لیے سزا لازم ہو جاتی ہے۔ ایسے

اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہی فیصلہ دیا ہے:

سَيَقُوْلُ الْاٰثِمِيْنَ اَمْشَرْنَا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ
البتہ کہیں گے وہ لوگ جو شریک لاتے ہیں اللہ چاہتا

مَا اَمْشَرْنَا وَلَا اِجَاءْنَا وَلَا حَزَمْنَا
اللہ نہ شریک کرتے ہم اور نہ باپ ہمارے اور نہ حزم

مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذٰلِكَ كَذٰبُ الْاٰثِمِيْنَ
کہتے ہم کچھ۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے کہ

مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذٰقُوْا بِاَسْمَانَا مَلْ
پہلے ان سے تھے یہاں تک کہ چکھا انہوں نے

هَلْ جُنْدُكُمْ مِّنۡ عَلٰیہِمْ فَعَزَّوْا لَنُلَاقِيَنَّ
غلاب ہمارا کہہ کیا ہے تمہارے پاس کچھ علم پس

اِنَّ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ اَنْتُمْ
نکالو گے اس کو واسطے ہمارے، نہیں پیروی کرتے تم

اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ۚ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ
مگر گمان کی اور نہیں تم مگر اٹکل کرتے کہہ پس واسطے

طالب ہونا بعید از رحمت نہ ہوگا کہ تفسیر القرآن بالقرآن سے یہ اشکال حل ہو جائے۔

اے عزیز! خداوند جل و علا تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے، حَقِّ الْقَوْلِ مِنِّي مِمَّنِیْ میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے، کی علت اور اس کی حجت دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ واضح ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم فرمایا تو سب سجدہ میں گر پڑے۔ لیکن ابلیس اگر بیٹھا۔ فرمایا مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ، جواب دیا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ۔ فرمایا دور ہو جا میری درگاہ سے۔ قیامت تک کے لیے تیرے گلے میں حسرت کا طوق ڈال دیا گیا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ میری ایک عرض قبول کی جائے کہ مجھے اِنِّیْ یُؤْمَرُ بِعِبَادَتِكَ کی صلت مل جائے۔ ارشاد ہُوا فَاَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ اِنِّیْ یُؤْمَرُ اِلَیَّ اَوْفَرِ الْمَعْلُومِ تب اس ملعون نے حصول صلت کے بعد عباد کی وجہ پر کہا فَاَنْتَ لَا تُعْبَدُ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ وَالْاَعْبَادُ لَكَ مِنْهُمْ الْمَخْلُوعِیْنَ۔ فرمان ہُوا کہ:

قَالَ فَاَلَمْ تَعْذِرْ لِقَوْلِكَ لَا تَعْبُدُنِیْ

کہا کہ میں سچ بات ہے یہ، اور سچ کتابوں میں۔

جَعَلْتُمْ مِّنْكَ وَصَلْتَ تَبَعَكَ وَمِنْهُمْ

ابنہ بھر بدل گامیں دوزخ کو تجھ سے اور ان سے جو

اَجْمَعِیْنَ (۱۳: ۳۸-۳۹-۴۰) (پط: ۱۳۷)

پہر دی کرتے ہیں تیری ان میں سے اکٹھے۔

پس اس قصہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ حَقِّ الْقَوْلِ مِنِّي کا وعدہ مِنْكَ وَصَلْتَ تَبَعَكَ کے لیے لازم ہوا۔ جو قَوْلُ الْحَقِّ اَبْلَیْخَہ کے مترادف ہے۔ نہ کہ بلاوجہ اور بلا حجت جنوں اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دے گا کہ الزام جو ذات پاک کے لائق نہیں ہے، روا ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایسا گمان کرنا بھی سراسر خطا ہے۔ رہا سوال علم

اَبْلَیْخَہ ۰ کَلَوْ شَاءَ لَهَدَّیْکُمْ
اَجْمَعِیْنَ ۰ (۱۳۹: ۹-۱۵۰-پط: ۵) کرتا م کو سب کو۔

بالکل عیاں ہو رہا ہے کہ بلاوجہ اور سوائے حجت کے مالک حقیقی کی طرف افعال سینہ یعنی شرک کروانے یا توحید کو ثابت کرنے یعنی شرک سے باز رکھنے کو منسوب کرنے والوں کو کذاب فرمایا ہے۔ اور قَوْلُ الْحَقِّ اَبْلَیْخَہ کی رُو سے غیرت کی وجہ پر یہاں کَلَوْ شَاءَ لَهَدَّیْکُمْ کے تحت میں اپنی مشیت کو نسبت کیا ہے۔ ایسی آیات بینات قرآن المجید میں کثرت سے موجود ہیں جن سے مشیت ایزدی کے سوا کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کم فہمی اور کم استعدادی کی وجہ سے بلا حجت ذات باری تعالیٰ کی طرف الزام کرتے ہیں، اور یہ سخت جہالت اور نادانی ہے۔ ان سب آیات کا یہاں درج کرنا حاصل ہے اس لیے سب سے قوی اور مشیت کی دلیل روشن فیہد کے لیے درج کی جاتی ہے تاکہ تمام اشکال کے ریش کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ فرمایا ہے:

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى مَّا

اور اگر چاہتے ہم البتہ دیتے ہم ہر ایک جی کو ہدایت

وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

اس کی دیکھن ثابت ہوئی بات میری طرف سے

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ ۰ کہ البتہ بھروں گا میں دوزخ کو جنوں سے اور

(۱۳: ۳۲-۳۳) (پط: ۱۵۷)

آدمیوں سے اکٹھے۔

اب حَقِّ الْقَوْلِ مِنِّي ایسا اشکال ہے جس سے لازم آتا ہے کہ یہ بات خداوند کریم کی طرف سے قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ لیکن وَلَقَدْ یَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدِّکَیْہِ کی بساط پر غور و تعمق سے عجز و الحاح کے راستہ تو فیض من اللہ کا

قضاوت

تو جانتا چاہیے کہ علم خداوندی ایک صفت بالذات ہے جو ذات پاک سے منفک نہیں ہے اور نہ ہی ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اور نہ ہی اس کی وسعت کی کوئی حد ہے نہ حصہ جو کچھ ظہور میں آیا اور جو آنے والا ہے اور جو آچکا ہے اس علمِ تغیر کے علم میں ذرہ بے مقدار کی مانند بھی نہیں ہے۔ جب کچھ نہ تھا اور ہر شے کے طور کا علم اس حکیم و قدیر کی ذاتِ معنی میں متحقق تھا اور اب بھی ویسا ہی علم اس کی ذات میں مانند ذات کے اَلَّذِینَ کُنَّا کَانَ کے مترادف ہے۔ دراصل طور کا علم یا قبل از ظہور متحقق بالذات ہماری تفہیم کے لیے عبارت ہے۔ ورنہ بیشیت ایزدی اور قدرت لامتناہی کے تصرف کے میدان میں ان کی کچھ وقعت نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ صفات ذاتیہ کا حصول ذات کے لیے جانتا روا نہیں ہے۔ بلکہ ان صفات ذاتیہ کو حصول بالذات ہے جو تالیخ ذات ہیں۔ تو جب اس خالق کائنات نے غلظہ کا ارادہ فرمایا تو اول خلقت نوری یعنی عالم امر کی طرف مریہ ہوئے اور اپنے علم میں سے جس قدر چاہا روح و قلم کی طرف محفوظ سے منسوب کیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید:

لَا تَلْهَىٰكَ وَلَا يَأْمُرُكَ إِلَّا فِی سُبْحَتِ

نہیں کوئی تراور نہ شک و گمان کتاب بیان

تُبَیِّنُ ۝ (۶۹:۷ - ۷۰:۱۳)

کونے والی کے ہے۔

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی

ہمیں ہستینہ اس سے برابر ایک ذرے کے

السَّمَوَاتِ وَلَا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَحْصَىٰ

بچ آسمان کے اور نہ بچ زمین کے اور نہ چمنان

مِنْ ذَرِّكَ ذَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِی كِتَابِ

سے اور نہ بڑا اگر بچ کتاب بیان کرنے والی

تُبَیِّنُ ۝ (۷۰:۳۳ - ۷۱:۷)

کے ہے۔

لیکن یہ علم خداوندی مخلوق میں سے کسی کے علم کی مانند نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ علم خداوند کریم ہر شے سے محبت کی رُو سے ہے اور یہ مخلوق کے لیے کسی وجہ سے بھی روا نہیں ہے۔ مولیٰ کریم کی ہر صفت ذاتیہ اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے بلکہ ہر وصف و صفت کل لا محدود ہے اس لیے ان حروف و لفظوں اور عبارتوں سے جو ہماری فہمید کے لیے حق سے نزول کی طرف اصل سے فرع کی طرف اور مرکز سے دائرے کی طرف مبدؤ کیا گیا ہے اور اہل و راہ سے بھی ولا ہے جس کا کما حقہ سمجھنا بھی ہمارے اور اس کے بالا ہے۔ تو اس صورت میں ازلی سید اور ازلی بد بخت جس کی نسبت ذوالجلال والا کرام کی طرف روا ہے لیکن اس کا علم اور حکم ہماری طرف سے گمراہی کے سوا نہیں ہے۔ اور رب العالمین پر الزام باجبت کرنا خطا ہے۔ اور یہ جبر یہ کا مذہب ہے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہے۔

مولیٰ کریم اپنے کسی فعل میں عاجز نہیں، ہر وجہ قادر ہیں۔ ہاں باوجود قدرت رکھنے کے لَا يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ كَمَا يَخْلُقُ دَعْدَهُ كَمَا يَخْلُقُ كَسْتَهُ ۝ اور یہ بھی قدرت اور قادریت کی صریح دلیل ہے۔ کیونکہ ہر وعدہ کا ایفا سوائے قدرت کا طرح کے استغالی نہیں رکھتا۔ بارے قرآن مجید میں کسی کے ازلی بد بخت ہونے کا حکم پایا نہیں جاتا۔ ہاں حدیث شریف میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہر دو پیرین مبارک میں دو کتابیں تھیں۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں اور ان میں کیا درج ہے؟ سب نے عرض

لکھنا جس کی کیفیت اور حال سے علم اس ذات پاک کے سوا محال ہے اور مطابق: **يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يُعِدُّ** ۱۱۳:۱۱۳۔ اس کا مٹانا اور ثابت رکھنا مطلق کی قدرت اور اختیار میں عمومیت اور مثبت عاجز اور لاچار ہے، اس لیے کسی حکم کے لیے یہی تعین کا مدار روا نہیں ہو سکتا۔

اور یہ ہماری رجا و خوف کی حالت کو درست رکھنے اور اس سے مفاد حاصل کرنے اور صحت کے ساتھ رجوع الی اللہ حاصل کرنے کے واسطے مثبت اور نسخ کو قدرت کے تصرف کا سہارا دیا ہے تاکہ بہر حال رضائے الہی کے میدان میں ثابت قدمی سے مقصود حاصل کرنے والے ہوں +

ولایت، کرامت اور استدراج

ولایت

حضرت علیؓ جو بری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم ان کا ہونا چاہتا ہے اور یہ خدا کو چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اصل مقصود کے معنوں کو پائے ہوئے، محبت کے شجر کو معرفت کے باغ میں سجائے ہوئے، امن و امان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ انگریزوں ان کے قدموں کی برکات سے لگتی ہیں۔ مسلمان ان کی دعاؤں سے فلاح حاصل کرتے ہیں، **يُخَيِّطُ لَكُمْ دِيَارَكُمْ** کی دولت انہی مسکینوں کے لیے مخصوص ہے جس کے لیے موعی کریم نے انسان کو

کیا، ہمارے ماں باپ، قربان ہوں، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان میں ہر جنتی، اس کے ماں باپ اور اس کے قبیلے کا نام درج ہے۔ اور ہر دوزخی، اس کے ماں باپ اور اس کے قبیلے کا نام درج ہے، اور اس میں کی جنتی نہیں ہو سکتی اور اس پر مقرر چسپاں کی گئی ہے۔

گو اس حدیث کی صحت میں تاہل ہے۔ لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تاہم اللہ جل شانہ کی قدرت کی منافی نہیں ہو سکتی کہ اقال اللہ تعالیٰ:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يُعِدُّ ۱۱۳:۱۱۳۔ بناؤں ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت کرتا ہے۔

يُعِدُّ كَأَمْرِ الْكِتَابِ ۱۱۳:۱۱۳۔ اور نزدیک اس کے ہے اصل کتاب۔

اس آیت شریف کے مطابق کی ویشی، تغیر و تبدل روا ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے: **سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَيْنِ** (پہ۔ ۱۲)۔ ثقلین کا رخ ہوں گے ہم درمیان تمہارے اے دو غنیمتیں

ہیں وہ اس کی۔

(پہ ۲۷۷-۱۲)

ان آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ قضا و قدرت کا لکھنا چاہنا اور کسی کام کا مقرر ہونا اس امر کا مقتضی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ قدرت خداوند تعالیٰ کے کسی امر کا منافی ہو سکے۔ اس خالق حقیقی اور قادر مطلق کا امر ہر وقت، ہر آن، ہر زمان، مخلوق کے لیے مفعول ہے۔ عالم امر سے لے کر عالم موجودات تک کوئی چیز عوام نوری ہو یا تاریکی، روحی ہو یا اجسامی اپنے ارادہ اور حال میں قادر نہیں ہے، اور نہ ہی کہی ہوگی۔ اس قادر مطلق کے بید قدرت میں عاجز اور طوعاً و کرہاً بندہ کی حیثیت میں ہے۔ تو اس صورت کے ضمن میں قضا و قدر کا

تخلیق کیا ہے۔

اے بھائی! سمجھ کہ یہ محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا حصول حجابات کے دور ہونے کے سوا درست نہیں ہو سکتا۔ اور مابوسی اللہ کی محبت سراسر حجاب ہے اس لیے اہل کی گئی چیزوں سے اعراض کرنے کے سوا اس کا حصول ناممکن ہے۔ حکما قال اللہ تعالیٰ:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَىٰ مِنَ دُونِ اللَّهِ اَنۡدَادًا اِذَا يُخِذُوهُمۡ كَحِثِّ اَنۡفۡلٰثٍ
اور بعضے لوگوں میں سے وہ ہے کہ پکڑتا ہے
اللہ انڈا ادا ایٹھو تھم کحیت اٹھ
وَالَّذِیۡنَ اصۡنَوۡاۤ اَشۡدَّ حُبًّا لِّلۡدِیۡنِ
محبت خدا کی۔ اور جو لوگ کہ ایمان لائے ہیں
(پ - ۴۷)

اس آیت شریف سے صاف ظاہر ہے کہ کسی غیر خدا سے محبت شرک ہے اور شرک دو درجہ پر ہے۔ ایک شرک جلی اور دوسرا شرک خفی۔ شرک جلی تو کسی غیر کے سامنے سہو یا اس کی عبادت کرنا، یا اس سے خداوند کریم کی مثل مدد مانگنا، یا اس لم یزل ولایزال بے مثال بے مثال کی مانند کسی کو جانتا ہے لیکن شرک خفی محض کحیت اللہ کا مصداق ہے یعنی کسی غیر خدا سے اس طرح محبت کرنا جیسی اس محبوب حقیقی سے چاہیے تھی۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہ رکھے مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا حل بھی کلام الہی میں ہے چنانچہ سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے:

اِنۡمَآ حَرَّمۡتُمۡ لَہٗۤ اَللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗۤ وَالَّذِیۡنَ
سوائے اس کے نہیں کہ دوست تمہارا اللہ ہے، اور
اصۡنَوۡا (پ - ۴۷)

بظاہر تو دونوں آیات چنی آپس میں متضاد ہی نظر آتی ہیں۔ لیکن تدبر کے میزان اور نورانیابی کے ترازو میں جانچنے سے نہ صرف تطبیق ہوگی بلکہ معاملہ کی صحت منکشف ہو جائے گی۔

عزیز! دو چیزیں ان آیات سے صادر ہوتی ہیں۔ (۱) مِنْ دُونِ اللّٰہِ (۲) فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ۔ تو جان کہ ہر مومن دون اللہ شرک ہے اور ہر فی سبیل اللہ حق۔ بلکہ سبیل کے سوا اصل مدعا کا ملنا دشوار اور ولایت مذموم اور دوستی لا حاصل ہے۔ دراصل کسی نبی، ولی یا مومن کی محبت یا نسبت کے سوا یا دوسرے معنوں میں فوری رسالت کے سوا محبت سراسر گمراہی ہے۔ لہذا قال اللہ تعالیٰ عز وجل:

اَللّٰہُ دَرَبُۤیۡ اِلَیۡہِۤمۡ اَصۡنَوۡا فِیۡحُجَّتِہُمۡ
اللہ دوست مدار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے،
فَمِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَیۡ النُّوْرِ وَالَّذِیۡنَ
نکالت ہے ان کو اندھیروں سے، طرف نور کے۔ اور
کَفَرُوۡا اَوۡلَیۡئُہُمۡ الظَّالِمٰتِ
جو لوگ کہ کافر ہوئے، دوست ان کے شیطان
یُخْرِجُوۡہُمۡ مِّنَ النُّوْرِ اِلَیۡ الظُّلُمٰتِ
ہیں۔ نکالتے ہیں ان کو نور سے طرف اندھیروں کے
اُوۡلَیۡکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ہُمۡ فِیۡہَا
یہ لوگ ہیں رہنے والے آگ کے، وہ بیچ اس کے
خٰلِدُوۡنَ۔ (پ - ۴۷)

یہی بات! آج عوام الناس کے نزدیک جو کوئی اسلام کے برخلاف راستہ اختیار کرے، اور ایمان کے حکموں کو فنا کرے ولی ہوتا ہے، لیکن عند اللہ وعند الرسول ایسا شخص شیطان ہے۔

اس عزیز الحکیم نے حق سے باطل کو مٹانے کے لیے سچ سے جھوٹ کو نابود کرنے کے لیے نار کو نور سے بجھانے کے لیے، اس غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے، صراط المستقیم پر چلانے کے لیے، مشعل ہدایت کو بجھانے کے لیے کیا ہی اچھا فیصلہ دیا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (۲: ۱۷۷-۱۷۸) چاہے گام کو اللہ۔
کہہ اگر ہو تم چاہتے اللہ کو پس پیروی کرو میری

یعنی اے میرے حبیب! ان لوگوں سے فرما دو، سنا دو، سمجھا دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اس کے محبت بنتے ہو، یعنی اپنے زعم میں بساط محبت پر عشق کا دم بھرتے ہو، تو آؤ میری اتباع کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔

اس سے ثابت ہوا کہ سوائے اتباع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہماری محبت محل قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی۔

کرامت

کرامت اکرام من اللہ ہے جو اللہ کے بندوں سے کئی وجوہات کی بنا پر ظہور ہوا کرتا ہے اور یہ کئی نوع پر منقسم ہے: اضطراری، اختیاری، استقراری۔

جب کسی مصیبت کے وقت مومن کو اضطرار واقع ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اور مطابق:

أَمَّنْ يَجِئُ الْغُصَّةَ إِذَا دَعَاكَو
يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
آیا کون ہے کہ قبول کرتا ہے دعا اضطرار جب
کہ پکارتا ہے اس کو اور کھول دیتا ہے برائی اور

الْأَسْرَافِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (۱۷۸) کتا ہے تم کو جانشین زمین کا۔ آیا ہے کوئی معبود
تَذَكَّرُونَ (۱۷۸) سوائے اللہ کے، تمہارے سے نصیحت پر تڑپتے ہو۔

ہر مفسر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کی التجار و نہیں کی جاتی اور اس کو تسکین اور قرار دینے کے لیے مناسب مدد دی جاتی ہے۔ حسب استعداد اس کرامت کا ظہور من اللہ ہوا کرتا ہے۔ اولیائے کرام کے ہاتھوں بڑے بڑے زبردست کارنامے معروف ہیں لیکن ان کے ظہور میں مطلق ان کا دخل نہیں ہوتا، محض اکرام من اللہ ہی ہوا کرتا ہے اور یہ اس محبت کے صلہ میں سے ہے جو مولیٰ کریم کو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمان مولیٰ کریم ہے:

لَا تَحْزَنْ أَوْ فَرِحْ بِمُنْهَاجِ الْأَمْرِ ۚ (۱۸۰) ہم ہیں دوست تمہارے سچ جاتی دیتا کے
فی الزُّبُرِ (۱۸۰) اور سچ آخرت کے۔

دوسری کرامت اختیاری ہے۔ اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک اختیار من اللہ ہے ہے اور دوسری تصرف بذات خود سے جس میں مطلق اختیار ہے۔ اختیار من اللہ انبیائے کرام کے لیے خاص ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا اور شیاطین (جن وغیرہ) مسخر کرنے کے بعد فرمایا:

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ (۲۰: ۱۷۸) یہ ہے عنایت ہماری، پس بخش دے یا بند کر
بغیر حساب کے۔

جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، اور حساب کا ڈبھی نہ رکھیں۔ اور مومنین میں سے بھی کسی قدر ایسے اختیار کا دیا جانا روا اور ثابت ہے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام

نے بلقیس کا تخت منگائے کے لیے اپنے درباریوں سے خطاب فرمایا کہ کون اسے جلد از جلد میرے پاس لاسکتا ہے؟ تو:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے تھا علم کتاب

أَنَا أَنِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْعُوكَ إِلَيْكَ

میں بے آتا ہوں تمہارے پاس اسے پہلے اس

طَرَفَكَ (پک - ۱۸۳)

کہ پھر آدے طرف تمہاری نظر تھامی۔

حضرت ابوالحسن عرف حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی قدس سرہ تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ جب ہم بارادہ حج بمبئی سے جہاز پر سوار ہوئے تو اس کے معلم سے ہم نے پوچھا کہ ”میاں! کبھی کوئی مرد خدا بھی ملا ہے؟“ اس نے کہا کہ ”ہاں دو مرد ملے ہیں۔ ایک تو اس زمانہ میں تشریف لائے تھے جب میں غور دہال تھا اور میرا باپ معلم تھا۔ اور دوسرے اب ملے ہیں“ ہم نے کہا کہ ”بھائی! ان کو تم نے کیونکر پہچانا تھا؟“ کہا کہ جس وقت ہمارا جہاز حاجیوں کو لے کر چلا تو ایک فقیر ڈبوسا سے نکل کر میرے والد کے پاس آئے بیٹھا اور کہنے لگا کہ ”اس میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بھلا منزل مقصود پر کب پہنچیں گے؟“ انہوں نے جواب دیا کہ ”سواہدیندہ میں“۔ اس نے کہا ”یہ تو بڑی مشکل ہوئی، ہمارا حجی متا تا ہے۔ اگر پہلے سے یہ حال معلوم ہوتا تو کبھی سوار نہ ہوتے۔“ والد نے کہا ”صاحب! میں مجبور ہوں۔ اگر آپ کچھ ہمت رکھتے ہوں تو زور لگائیے تاکہ جہاز ساحل جندہ پر جا سکے۔“ فقیر نے کہا ”اچھا یہ تو بتاؤ پہلے کو نسا بند راتا ہے؟“ کہا ”عدن“۔ پوچھا پھر؟ جواب دیا ”مخہ۔“ کہا اور؟ جواب دیا ”حدیدہ۔“ بولا اور؟ کہا ”جندہ۔“ تب فقیر نے فرمایا کہ بس لنگر ڈال دو اور خود اٹھ کر ڈبوسہ

کے اندر چلے گئے۔ میرے والد نے سمندر کی طرف نگاہ کی تو کنارہ پر چراغ روشن نظر آئے۔ اور جندہ کے آسٹار معلوم ہوئے۔ نہایت حیرت ہوئی کہ الٹی! یہ کیا معاملہ ہے۔ پندرہ دن تک تو بمبئی سے چل کر کنارہ کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ ایک خلاصی کو حکم دیا کہ جلد ہوڑے پر سوار ہو کر جا اور کنارہ کی خبر لا۔ وہ دیکھ کر واپس آیا اور کہا کہ ”صاحب! بندر جندہ آگیا۔“ والد نے جہاز کو لنگر کر دیا اور فقیر کو ڈھونڈا تو کہیں پتہ نہ لگا۔ اللہ اکبر! ہزار بردست بزرگ تھا مگر افسوس ہے پھر اس کی زیارت نہ ہوئی۔ ہم نے کہا ”دوسرا کہاں ہے؟“ بولا کہ ”میرے پاس بیٹھا ہے۔“ ہم نے کہا کہ ”تم نے کیونکر جاننا؟“ کہا کہ ”مجھ کو ہزار ہا آدمیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اور بہت سے فقر کی زیارت کی مگر کسی نے یہ سوال نہ کیا اور مرد خدا کا حال نہ پوچھا۔ آپ کے سوال سے میں جان گیا۔ کیونکہ مرد کو مرد پوچھتا ہے۔“

او یا رami شناسد او یا

دزد را ہم دزد داند بے ریا

غیر جنیت نے داند کے

می شناسد جنس خود را بے ریکے

لیکن ایسا شخص ابر الوقت یا خضر الوقت ہوا کرتا ہے۔

دوسرا تعریف بذات خود ہے، جو کسی حد تک اختیاری ہوا کرتا ہے اور بشری قوت کے تعریف فی الضمیر کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی مثالیں عالم برزخ کے بیان میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن باوجود طاقت رکھنے کے بھی یہ تعریف بذات خود کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ کیونکہ اپنے حال کو پسند ہوتے نزدیکوں را بیشتر حیرانی کے تحت میں اتفاقاً اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ تعریف بذات خود

استدراج

کی مانند ہوتا ہے اس لیے ایسے تعریف کو مذموم کہا ہے اور بندہ اگر خدا نے اس سے اجتناب کیا ہے۔

اے بھائی! وہ ہادی مطلق تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، اس قادر مطلق خالق موجودات نے انسان کو جامع الصفات بنایا ہے اور اس کی قوت کو طاقت اور ہمت دو حصوں پر منقسم فرمایا ہے۔ طاقت جسمانی سے علاقہ رکھتی ہے اور ہمت روحانیت سے۔ اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَهَوَّاءُ الذِّیْ خَلَقَ بَكُم مَّسَارِفِ الْأَنْثَرِ مِنْ جَنَّتِهَا كَا ارشاد فرما کر مَحْذُورُكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَغَیْرَہ یعنی سب کی سب مخلوق اور اس کا مفاد انسان ہی کی خاطر بنایا اور اس کو اپنے لیے چونکہ اس بیان میں بہت طول ہے اور اس باب میں تفصیل اصل مقصود کے خلاف کی جاتی ہے۔ اس لیے اختصار کے راستہ اصل کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

فرمانِ ذوالجلال والاکرام ہے کہ:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا

جَلَّالٌ (۵۷ - ۵۸)

اور دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّهِ

أَقْوَمُ (۵۹ - ۶۰)

بیشک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے طرف اس راہ کی

کہ وہ بہت سیدھی ہے۔

اور یہ قصد السبیل اور اصل مقصود کہ لا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ لیکن سنی انسانی کنی وجہ پر ہے۔ تو مطابق فرمانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ کے جبرہ انسان سنی کرتا ہے ذات پاک اس کو دوسری چلنے دیتے ہیں اور ذولہ مَا تَحْتَ کی سنت کے مطابق دوسری چلاتے ہیں۔ انہی جائز میں سے ایک کج راہ قبولیت خلق ہے جس کو بزرگانِ دین نے لوہے کے زنار سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا حجاب ہے بلکہ شیطانی تصرف کا آلہ اور بہت بڑی گمراہی کا سبب، نفس کا سربراہ، نہ ملنے والی بلا اور شہد میں ملی ہوئی زہر ہے جو اخلاص کی زندگی کو ہلاک کر دینے والی اور اعمال صالحہ کو کھینچ کر خاکی کے جلاد بننے والی ہے۔ اسی مرض کے مبتلا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ مِنَ الدِّينِ لَمْ يَرْفُضْهَا کے فریقہ تَوْحِيدٍ اَللّٰهُمَّ اَعْمَا اَلْهَمَّ سے بے خبر اور شیدا میدانِ دنیا و مافیہا کے شجر اور شربتِ پھینچنے والے سخت ترین مجاہدات سے نفس کا خلاف کرتے ہیں اور اسی راستہ روحانیت کو قوت دینے والے ہوتے ہیں۔ چونکہ مولیٰ کریم نے انسان کی سرشت میں روحانیت کا دلدل و مدار اسی پر رکھا ہے اس لیے ایسے شخص بھی مطابق ارشاد مولیٰ کریم:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ

مَنْ يَكْفُرْ لَا يَعْلَمُونَ مَا أَجْلُهُ لَئِنْ كَفَرُوا

إِنْ كَفَرُوا يَكْتُمُونَ (۶۱ - ۶۲)

(۶۱ - ۶۲)

غیرت کی رو سے ہی کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتے ہیں اور خلقت کے کاموں میں تصرف رکھتے

اور جنہوں نے جھٹلایا نشانوں ہماری کو البتہ درجہ

درجہ کچھ نہیں گئے ہم ان کو گمراہی میں جن طرح کنہیں

جلتے۔ اور ڈھیل دلوں گاہیں ان کو کھینچتے تدبیر

میری مضبوط ہے۔

ہیں چنانچہ نقل ہے کہ:

”دہلی میں ایک ہندو فقیر تھا سلب مرض میں بہت کمال رکھتا تھا۔ اتفاقاً ایک با سلطان جی سخت مریض ہوئے۔ اپنے مریدوں کو فرمایا کہ مجھ کو اس کافر کے پاس ہرگز نہ لیجاؤ۔ جب مریض کا غلبہ ہوا اور حضرت بے ہوش ہو گئے تو مرید گھبرائے۔ ناچار اس کے پاس حضرت کو لے گئے۔ اس نے فوراً مریض سلب کر لیا۔ آپ ہوش میں آئے اور دیکھا کہ اس کافر نے سلب مرض کیا ہے۔ اس کو کچھ انعام دینا چاہیے۔ فرمایا کہ تم کو یہ کمال کس طرح حاصل ہوا، اس نے کہا کہ نفس کے خلاف کرنے سے۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا تمہارا نفس اسلام کو قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ پھر یہ بھی تو خلاف نفس کرو۔ وہ اول تو خاموش ہوا، پھر اسلام لایا۔ اور حضرت نے اس کو تعلیم فرمایا۔“

یہی استدرار کا اصل ہے۔ اور سمریزم بھی اسی شجر کی شاخ ہے۔ جاہل لوگ اس کو بھی ولایت کی مانند یا اس کا کچھ حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن کرامت محض اکرام میں اللہ اور محبت الہی کی وجہ پر ہے اور استدرار اس کے برعکس مرفودیت کی وجہ پر ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَنِّي لَا يُلَاقِ الْوَيْلَ وَلَا يَلْزَمُ الْوَيْلَ وَلَا يَلْزَمُ الْوَيْلَ وَلَا يَلْزَمُ الْوَيْلَ

اور جو کوئی پیاسے سوائے اسلام کے دین نہیں

ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے اور وہ بھی

آخرت کے ٹوٹا پائے والوں میں سے ہے۔

دو دنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، فرار و رنار کا سا حال ہے۔ کہا قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا يَسْكُونُ الْأَخْيَرُ وَالْبَصِيرُ وَلَا

اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا، اور

لَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ

نہ اندھیرا اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ

دھوپ۔

علم غیب

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہی ہے اللہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ، جاننے

والا ہے پوشیدہ کا اور حاضر کا۔ وہی ہے

الزَّخْمُ الرَّجِيمُ (پت- ۲۷: ۵۹) بخشش کرنے والا مہربان۔

المُحْمَلُ نُزُولِ کے مطابق یہ بھی ہمارے حال ہی سے عبارت ہے، ورنہ خداوند کریم کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس خالق کائنات کی شان کے لائق ہی نہیں۔ تمام مخلوقات سے جو ہمارے لیے ظاہر ہے اور جو مخفی ہے، فعل کے رُوسے یا حال کی وجہ پر اس سب سے علیم ہے۔ اور جس قدر وہ کسی کو عطا کرے، غفایت کرے اسی قدر وہ اس کا جاننے والا ہوتا ہے۔ اور یہ کئی نوع پر منقسم ہے:

جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلقت فرمایا اور ٹانگہ کو متغیر کرنے اور اپنی قدرت کاملہ کے ظہور کے لیے علم لدن سے اُن کے قلب اطہر میں انکسار کیا تو انہوں نے موجودات کے نام بتا دیے۔

یہ وہ عبارت ہے جس کے لیے کوئی لفظ نہیں اور یہ وہ کلام ہے جس کے لیے کوئی

صورت نہیں۔ اور یہ وہ علم تھا جس کے لیے ظاہری تعلیم کی احتیاج نہیں محض اللہ تعالیٰ ہی تھا جس کو علم لدن کہنا روا ہے۔ اور ذیل اس کی شاید ہے کہ اگر کوئی ظاہری مروجہ تعلیم سے یا کسی کتاب سے یا حفظ کی وجہ سے جس میں محض کلام بغیر عبارت ہی کی احتیاج ہے ہوتی لکن تمام بنی آدم کی ایک زبان ہونا چاہیے تھی۔ لیکن صورت حال اس کے برعکس ہے۔ اہل عرب کے لیے فارسی زبان بمنزلہ غیبی ہے لیکن عربی لسان ان کے لیے ظاہر۔ اسی طرح ہر زبان مثلاً ہندی، پنجابی، سندھی، انگریزی، افریقی، امریکی، عبرانی وغیرہم سب ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ اور ہر ایک ملک کے لیے دوسرے ملک کی زبان بمنزلہ علم غیبی ہے۔ اور اس عزیز الحکیم نے اس اختلاف السنہ کو اپنے نشانات سے تعبیر فرمایا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالِمِينَ
(۲۲: ۳۰ - ۳۱)

اور نشانیوں اس کی سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا
اور زمین کا اور اختلاف زبانوں تمہاری کا اور
دگوں تمہارے کا۔ تحقیق بیچ اس کے البتہ نشانیوں
ہیں واسطے عالموں کے۔

خواہ انسان ہر حالت کے سبب سے انکار ہی کرے، اس میں کلام نہیں کہ انسان کے علم کی ابتداء من گدگائے علما سے ہوئی ہے۔ جیسے اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بے بہا دولت سے جس کو ذوالجلال والا کرام نے نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ سے نامزد کیا ہے، حامل ہوتے ہی موجودات کے نام بتا دیے۔ یہ علم موجودات سے ہے جیسا کہ ہر فرد بشر مختلف زبانوں اور ناموں سے واقف اور عالم ہے۔ اور اس موجودات

میں سے کسی چیز کی بھی علم غیب کی طرف نسبت نہیں اور وہ اس لیے کہ ان اشیاء کا غیب اس علم کے ذریعے جس کو مروجہ صورت میں مادہ انسانی کہنا درست ہے ظاہر ہو چکا ہے۔ اس موجودات سے استعداد انسانی کے راستہ عقل کے میدان میں عالم محسوسات کا علم ہے۔ جیسے گرمی سردی اور تمام اشیاء کے اثرات کا اخذ کرنا اور تجربہ کے بساط پر ان تاثیرات کے فعل کا معائنہ اور ان کی طاقت کا تجربہ اور عقلی تجربات سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

اللَّهُ الَّذِي يَخْتَرُ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْزِيَ
الْفُلُوكَ فِيْهِ بِأَمْرٍ مَّا تَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِهِ
وَلَهُ كُمْ تَشْكُرُوْنَ (۱۳: ۳۵ - ۳۶)

اگر وہ ذات پاک ہے جس نے مقرر کیا واسطے قہار
دیبا کر تو کر میں کشتیاں بیچ اس کے ساتھ کھم کے
کے اور ذکر و مژدہ فضل اس کے سے اور ذکر تم شکر کرو۔

پانی اور معدنیات کی رگڑ سے برقی طاقتوں کا عمل معروف ہے۔ بے تار برقی سے خبروں کا دود دراز سے تصرف فی زمانہ اظہر من الشمس ہے جس کی تفصیل اس کتاب میں لا حاصل ہے، سوائے اس کے کہ ان محسوسات اور تجربات سے ان کی تاثیرات و افعال کے علم سے معلومات کا حاصل ہونا ثابت ہے، جو محسوسات سے معلومات کا حفظ دماغ میں اخذ کرنا ہے، گویا موجودات سے محسوسات اور محسوسات سے معلومات تک کا تو علم سیکھنے سے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے علوم کو کبھی کہنا روا اور درست ہے، بلکہ ان کی حقیقت ہی یہی ہے۔ لیکن معروفات کے میدان میں عقل کا ادراک مشکل بلکہ ناممکن ہے۔

جن اشخاص کی سعی اور ہمت کی دُور ان عوالم تک محدود رہی اور اس طاقت اور استعداد

کافائدہ الذین حلّ سجنهم فی الحیوة الدنیا ہی پر محدود رہا۔ وہم یحسبون انهم یحسبون صنعا کی غفلت اور بھالت نے ان کے عقول کو ڈھانپ لیا۔ عالم معارف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انہی کو اٹھائے علم اور مقصود جان لیا، ثوبہ ما توتی کی عادت الہی نے ان کو من کان یزید حرّت الدنیا ثوبہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب کا مرتکب کر دیا اور من کان یزید حرّت الآخرۃ یزید لہ فی حرّۃ (پشت) کی دولت سے محروم رہ گئے۔

اے بھائی! خدا کے کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ان عَلَیْنَا لِلْهُدٰی کی رحمت سے اصل مقصود کی طرف راستہ دے، اہل دنیا تو درکنار اہل دین کا علم بھی جو ظاہر پر حکم رکھتا ہے، عالم معلومات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ گواہی کے لحاظ سے مغفرت اور عملی جامہ کے رو سے نعمت کا سبب ہے، مگر اسی کو معراج کمال سمجھ لینا اصل مقصود محبوب رہنے کے باعث ہے۔ طرفہ ناجرایہ ہے کہ جو لوگ اسی علم کو جو محض نظام دنیا اور ثواب الآخرۃ تک محدود ہے، نہ یحیطوا بعلمہ کی وجہ پر اس سے آگے کے منکر ہو رہے ہیں، جو سخت نقصان کا باعث اور العلم بحجاب الاکبر کا مصداق ہے۔

عزیز! اس سے آگے عالم معارف کا علم حجابات کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے جس کا حصول دائمی فکر صحیح اور فضل ایزدی کے بغیر ناممکن ہے، اور جس کا توکل پر جب ارشاد ایزد متعال فَسْتَسْأَلُ رَبَّ جَنَّتِہٖ، کا ملان و عارفان خدا کے خاک زیر پا ہونے اور صحیح اتباع کرنے کے سوا محال ہے۔

علم انوار است اندر دل رجال نے زراہ و قزو نے قیل و قال
علم در سینہ بسینہ آمدہ علم بے کینہ خیز آمدہ
"علم درسی نہ بود، در سینہ بود"

عالم معارف کا علم سراسر رویت اور عالم معلومات کا علم محض ظن۔ تَرَاقِ الظَّنِّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا کے مطابق جب رویت کا حصول ہو، ظن باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نارنگی (سنگترہ) کے علم کا طالب ہے اور اس کا بالتفصیل علم حاصل کرتا ہے کہ سنگترہ ایک پھل ہے جس کا درخت درمیانہ، برگ درمیانہ لمبو ترے، پھول سفید، اور خام پھل سبز ہوتا ہے۔ جب پختہ ہوتا ہے تو گہرا زرد رنگ اختیار کر لیتا ہے پھال نرم سی اور اس کے اندر آٹھ نوپا کیلیں زرد رنگ، رس بھریاں ایک دوسری سے ملتی ہوتی ہیں، جن کا ذائقہ ترش و شیریں ہوتا ہے، وغیرہ سب صفات سے عالم ہو جاتا ہے لیکن دوسرے شخص کو نارنگی کے درخت کے پاس لے جاتے ہیں، اور ظاہری علم سے ایک سبق یا ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ صرف ایک سنگترہ درخت سے توڑ کر اس کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اب پہلا عالم ہے اور یہ دوسرا عارف۔ عالم کے متعلق احتمال ہے کہ بجائے سنگترہ کے کھٹے یا مالٹے کو سنگترہ سمجھ لے لیکن دوسرا شخص جو سنگترہ سے عارف ہو چکا ہے، یہ غلطی نہیں کھا سکتا۔ اس لیے بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ صرف عالم عارف نہیں ہوتا لیکن عارف عالم ہوتا ہے۔

ہر علم کا حامل روح ہی ہے جو حیاتی کا اصل، وجودی دائرے کا مرکز، ہر فرع کا اصل اور ہر فعل کا متصرف ہے۔ گو یہ وجود اس کے علم کا مظہر ہے لیکن اس کے چہرے کا

نقاب اور حجاب بھی ہے۔ یہ جن حجاب میں محبوب ہوتا ہے اسی کا علم رکھتا ہے۔ مثلاً موجودات کا علم اس کے لیے حجاب اکبر ہے۔ اور عالم محسوسات جو موجودات سے بالاتر ہے، موجودات کے حجاب کے برابر ہے۔ اسی طرح معلومات کے لیے محسوسات ایک حجاب ہے۔ باوجود ایک دوسرے سے متعلق ہونے کے ان عالموں کو آپس میں کوئی نسبت نہیں۔ لیکن جب بفضل الہی معارفات کے میدان میں قدم لڑن ہوتا ہے تو موجودات، محسوسات اور معلومات کے حجابات سے غلامی پانے والا ہوتا ہے۔ تب مَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ کی رضا کے راستے عالم امر سے مطلع ہو کر اس عَلَمٍ مِّنَ الْكُتُبِ سے اپنی ذات کو پہچاننے والا، مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ سَرَّهٖ کے راز کو پانے والا، وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلا تَبْصُرُوْنَ کی بصارت سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ چونکہ اس میدان یعنی عالم امر سے جو امر کے امر سے وابستہ ہے، عارف ہوتا ہے۔ گویا اس کے حال اور کیفیت کا بیان از حد مشکل ہے تاہم اتنا کہ ایسے شخص کی نظر میں ہر مخلوق کا فعل فعل خداوندی ہی ہوتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ جب حجابات دور ہو جاتے ہیں تو اس کی نظر میں مخلوقات کے حجاب بھی نہیں رہتے۔ اور یہ تجارت حال کے غلبہ کے رُو سے ہے۔ اپنے حال کے مطابق نفی حجاب اور اثبات امر و فعل کا معائنہ کرنے والا ہوتا ہے۔

حیرت اندر حیرت اندر حیرت است

کے دریا میں مستغرق۔ گویا لاکھوں میں کا کوئی ایک اس مقام تک پہنچتا ہے لیکن یہاں تک پہنچنے والوں میں سے اکثر اس مقام ہی پر ڈیرہ ڈال دیتے ہیں، اور اسی کے معراج کمال سمجھ لیتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ذات معنی نے اس فعل کو جو محض امر الہی یعنی عالم امر سے ہے، روح (جس کو

مِنْ اَمْرِ سَمَوٰتِیْ سے تعبیر کیا ہے) کی طرف معرفت کو اجرا رکھا ہے، عین فعل ذات بلکہ عین ذات ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک حجاب ہی ہے۔ مشیت ایزدی اور فضل ربانی سے جن کا یہ عقدہ حل ہوجاتا ہے وہ فَضْلُ قَارِیْ اللّٰہ کے مطابق سعی اور محنت کے قدموں سے محنت کی وادی میں سرگردان پھرنے والے اور محبوب کی طلب میں جان پر کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ اگر مشیت ایزدی ان کی یاوری کرے تو لقائے الہی کی دولت سے مشاہدہ کی رونت نصیب ہوجائے، توجید از رحمت نہیں ہے اور یہی انسان کے علم و معرف کی انتہا ہے۔ اس آگے اس کی رسانی نہیں۔

اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، جس کی سمجھ اور حل انسانی طاقت سے باہر ہے کہ علم کا حصول موجودات سے شروع ہو کر لقائے الہی و مشاہدہ لامتناہی تک بس ہے، اور علم کے معنی کسی شے سے واقف ہونے اور اس کے جاننے کے سوا نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے تحت بقیس کا تخت لانے میں ارشاد مومن کریم ہے:

قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکُتُبِ کَمَا یَسْأَلُکَ مِنْ ذَرِّیَّتِکَ اَوْ مِمَّا یَرْضٰی
اَنَا اٰتِیْکَ بِہٖ قَبْلَ اَنْ یَّزِیْدَکَ اٰیٰتِکَ
طَوَّفَتْ فَاَنْتَ سَرَّاءُ مُّسْتَقْبِرٌ عِنْدَکَ
قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ سَمَوٰتِیْ (۲۷: ۲۸)

اس کو غیر ربو از دیک اپنے کہا ہے فضل پر دہا

میرے کے سے

پتہ۔ ۱۸

اتنی مسافت سے عرش عظیم کی رونت تو ایک بڑے علم کشف سے ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کو

تَوَدُّ دَعَىٰ عَنْ غَفْسِ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُ ۝ اور اگر مانگتا ہے مجھ سے یہ بندہ البتہ دیتا ہوں میں اس کو اور

الْمَوْتِ وَأَنَا أَكُونُ مَسَاءً تَهُ ذَكَ ۝ اگر پناہ پکڑتا ہے ساتھ میرے البتہ پناہ دیتا ہوں میں اس کو

بَدَلًا لَهُ مِنْهُ ۝ مَا كَانَ الْبَحْرُ دَعَىٰ ۝ اور نہیں توقف کرتا اور تردد کرتا میں کسی چیز سے کہ کہنے والا

ہوں میں اس کو مانند تردد میرے کے قبض کرنے جان مومن کے سے ناخوش رکھتا ہے وہ موت کو اور حال یہ ہے

کہ میں ناخوش رکھتا ہوں ناخوشی اس کی کو اور چارہ نہیں اس کو مرگ سے ۝ روایت کی یہ بخاری نے ۝

یہ مسلم امر ہے کہ اس ذات پاک کا ہاتھ پاؤں بننا یا نفع خربا اللہ من ذلک کسی میں حلال

کرنا تو درکنار ایسا گمان بھی کفر بلکہ شرک مطلق ہے ۝ ہاں صوفیائے کرام کے نزدیک یہ فانی اللہ

کی عبارت سے ہے ۝ اور اس سے مقصود صفات انسانیہ کے فنا ہونے اور حجابات کے دور ہونے

اور صفات خداوندی سے متصف ہونے کی رُوس ہے ۝ کما قال اللہ تعالیٰ

صِبْغَةَ اللَّهِ ۝ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ۝ رنگ دیا ہے ہم کو اللہ نے اور کون ہے بہتر خدا

صِبْغَةَ نَوَسَخَ لَهُ عِبَادَتَهُ ۝ رنگ میں ۝ اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے

(۱۳۸:۲ - پل - ۱۶ ص)

بمصدق ۝

گفتہ اوگفتہ اللہ بود ۝ گرچہ از حلقوم عبدا اللہ بود

اس مقام پر عبدا اللہ کی حقیقت اپنے رب کریم سے واحد ہوجاتی ہے ۝ حضرت مجدد الف

ثانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ اس مقام پر انسان صفات بشریت سے

لے دفتر سوم، مکتوب ۵۳ - تفصیل کے لیے دیکھیے حاشیہ صفحہ نمبر

کلی کر صفات الہیہ سے متصف ہوجاتا ہے یعنی کہ انسان کا اختیار مطلق اُلھ جاتا ہے اس کے اراد

فنا ہوجاتے ہیں اور امور من اللہ ہوجاتا ہے ۝ ولی کے لیے یہ مقام محفوظات سے ہے اور

مرسلین کے لیے معصومیت سے ۝ حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولیٰ

کریم کی صفات ذاتیہ سے انسانی صفات ذاتیہ کو ایسا اتحاد ہے جس میں تمیز دشوار ہے ۝

عزیزا! یہ ارشادات بندگان خدا تیری تسلی کے لیے مرقوم ہیں، ورنہ فطرت اللہ اَلْوَقِیٰ

فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا اس بات کی دلیل ہے کہ مولیٰ کریم نے انسان کو اپنی صفت بہر تخلیق کیا ہے ۝

اور صِبْغَةُ اللَّهِ اس پر شاہد ہے کہ انسان زکی حاصل ہونے کے بعد خدا کے رنگ میں رنگا جاتا

ہے ۝ اب علم جو ذات باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ سے ایک صفت بالذات ہے انسان کے

علم کی تاریخ کی کو دور کر کے اپنے نور کا علم اس کے صدر میں نصب کر دیتے ہیں ۝ تب اس علم سے

جو علم حقیقی ہے اور سب علوم اس اصل کے بمنزلہ ظل اور فرع کے ہیں، ایسا فعل ظہور میں آتا ہے ۝

پہلے روح کے بیان میں گزر چکا ہے کہ ہر صفت ذاتیہ اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے بلکہ

واصف کل لا محدود ہے ۝ اس لیے یہ علم کسی علم کی مانند نہیں ہے ۝ اس میں شک نہیں کہ ایسے

صفات اور طاقت کا مخلوق کی طرف نسبت کرنا سراسر جہالت ہے کیونکہ ان صفات کا فعل

سب کا سب من اللہ ہے اور یہی صراط المستقیم ہے ۝ لیکن یہ اصول نزول ہے کہ جب اصل فرع

کی طرف فاعل ہو، اسی کا حکم رکھتا ہے ۝ چنانچہ کلام پاک میں قَالَ الَّذِیْ عِنْدَکَ عِلْمٌ مِّنْ

الْکِتَابِ سَئِئْرُکَ جِیسا اوپر گزر چکا ہے ۝ گو حقیقت فاعل حقیقی اور نسبت اصل اور حق کی طرف

ہے لیکن حکم اس مومن کی طرف منسوب ہے ۝ یہی وجہ ہے کہ جو حضرات حدث اور قدم کا فرق

نہیں جانتے اور فرع سے اصل کو نہیں پہچانتے، صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن مجید جو کلام الہی اور صفات ذاتیہ سے ہے، جب اس کا حکم قطعہ قرطاس پر حرفوں اور لفظوں کی طرف منسوب ہوا، مخلوق کے قائل ہوئے۔

اس راقم کے وقت میں بھی حلف بالقرآن پر علمائے دین میں تقاضا ہوا، مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے الگ عنوان کے تحت میں کچھ تحریر کیا گیا ہے، تاکہ اس سے مقصود حاصل کرنے میں آسانی ہو۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے اپنے خاص علم سے بنیا کرے جس طرح علم کو کلام کے لباس سے ملبوس کرنے کے لیے اسباب مخلوق کو ملازم کیا ہے، اسی طرح اپنے علم کو قلبانیہ کی طرف ودیعت فرمانے کے لیے ملفوف بنایا ہے۔ اب ذرا عدل و انصاف کے ترازو میں نور ایمانی سے موازنہ کرنا بعید از ہدایت نہ ہوگا کہ مرسلین کا حال اور تعلق اس ذوالجلال والا کرام کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں کلام نہیں کہ مرسلین کے حال سے مومن تو درکنار خاص اولیاء اللہ کو بھی کوئی علم نہیں ہے اور اس کی مثال دریا کے مقابلہ میں ایک قطرہ کی سی ہے۔ عجب یہ ہے کہ باوجود نادانی کے برادران اسلام اس میں مناظرے بلکہ مجادلے کے لیے یہاں تک کمر بستہ ہیں کہ الامان۔ کیا انہوں نے ارشاد مولیٰ کریم وَ مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ کو مطالعہ نہیں کیا ہے؟ یا جسطا اعمال سے بے خوف ہو رہے ہیں، یا انہوں نے خداوند کریم سے اس کی صریح سند پکڑ لی ہے؟

۱۔ ملاحظہ ہو صفحہ نمبر ۳۳۴ زیر عنوان حلف بالقرآن۔

اے بھائی! یہ معنی جو اوپر بیان ہو چکے ہیں، یہ نکتہ عبد پر بس ہیں اور یہی عقیدہ اس لیے کافی ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی عزیز مرتبہ ہوتا تو لازم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر فائز ہوتے۔ اس لیے اس سے بڑھ کر کوئی مدارج ہی نہیں ہے۔ فہم من فہم۔

ذکیو فرمان مولیٰ کریم:

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ رَاقِمًا

تحقیق وہ لوگ کہ بیعت کرتے ہیں تجھ سے اس کے

يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ

اس کے نہیں کہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے ہاتھ

آيَةُ بُيُوتِهِ (۱۰۴: ۱-۲) (۹۷-۹۸)

اللہ کا ہے اوپر ہاتھ ان کے کے۔

کی حقیقت کیسی واضح ہے جس کو اپنے عبد کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ عبارت فعل خداوندی کی طرف منسوب ہے جو غیر کے فعل کی نفی پر دلالت کرتی ہے جس طرح کہ عام مومنوں کے لیے فرمایا ہے فَلَمَّا تَقَاتَلُواهُمْ فَالْيَوْمَ لِلَّهِ الْفَتْحُ وَلِلْكَافِرِ الْغَلَبُ تم نے ان کو دیکھنا اللہ نے قتل کیا ہے ان کو۔

جواب :- اس میں کلام نہیں کہ یہ واقعی فعل مومنین کی نفی ہے کہ یہ تمہارا فعل نہیں بلکہ یہ توفیق من اللہ ہی ہے اور یہ خدا ہی کے حکم سے ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اس سے ورا ہے۔ اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک تو يَبَايِعُونَكَ رَاقِمًا يَبَايِعُونَ اللَّهَ یعنی یہ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں یعنی بظاہر اقرار و عہد جو تجھ سے کرتے ہیں دراصل وہ وعدہ اللہ سے ہے۔ گو دوسری صورت بھی اسی کے مترادف ہے۔ لیکن اس میں ایک بین فرق ہے جو اظہر من الشمس ہے کہ ان کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ کا ہاتھ ہے۔ چاہے

تھا کہ اس جگہ بھی ایسا ہی ارشاد ہوتا کہ تیرا ہاتھ جو ان کے ہاتھ پر ہے وہ تیرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن فرمان یہ ہے کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہے ان کے ہاتھوں پر جس سے عبادہ کی نسبت خصوصیت کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ اعضاؤں سے پاک ہے اور ایسا خیال کرنا شرک ظاہرہ ہے اور مطلق منکابرہ۔ مولیٰ کریم ایسے گمان سے محفوظ رکھیں۔ ہاں یہ نسبت خاص ہے ذات باری تعالیٰ کی اپنے عبد کے ساتھ جس کی مختصر تشریح اوپر گزر چکی ہے +

علم الانسان و علم الرحمن

یہ مسئلہ امر ہے کہ ہر علم کا اصل الاصول اور مرجع وہ ذات باری تعالیٰ ہے اور قسم کے علم کا حصول من اللہ ہی ہے۔ فرمان علیم حکیم ہے:

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَرِيمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (۹۶: ۳-۵۔ پ: ۲۱۳) پڑھ اور رب تیرا بہت کرم کرنے والا ہے جس نے علم دیا ساتھ قلم کے، علم دیا انسان کو جو کچھ کہہ نہیں جانتا تھا۔

کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا علم رب العالمین کی طرف سے عطائی ہے اور مولیٰ کریم کا علم ذاتی۔ مولیٰ کریم کا علم کل اَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا کی تعریف سے معروف ہے اور انسان کا علم جزوی اور محدود اور یہ کسی حد تک درست ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ حصول من اللہ سے جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوا ہے وہ اس کے ضمیر میں ذاتیہ کا حکم

رکھتا ہے۔ کیا اس علم اور حصول میں ذات معنی اور انسان کی مساوات ہے یا نہیں؟ مثلاً کلام کی رو سے قرآن المجید میں سے خالق موجودات اور رب العالمین نے کلام اور معانی کے لحاظ سے جس قدر علم انسان کو سمجھایا، بعد جاننے اور پہچاننے کے انسان اور رحمن کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے؛ لیکن یہ حقیقت کے خلاف، اصل معانی کے برعکس بلکہ ظاہر کا برعکس اور سر اسر شرک ہے۔ اور یہ دو دہرہ پر ہے۔ ایک تو کسی حالت میں بھی پروردگار عالمیاں کے ساتھ کوئی مساوات رکھنا یا سمجھنا کسی غیر کے لیے روا نہیں ہے بے مثل و بے مثال کے لیے مساوات و مماثلت کا ہونا ناممکن اور معتنعات سے ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اس رب العالمین کا علم ہر چیز کے ساتھ معیت کی رو سے ہے اور انسان خواہ ولی ہو خواہ نبی یا مرسل اور کل علوم ظاہری و باطنی سے من اللہ عالم اور عارف بھی ہو اسرار الہیہ میں پوری دسترس رکھتا ہو باوجود ان سب حقائق و معارف اور کمال انکشاف کے کسی چیز کا علم معیت کی رو سے روا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور معیت کا ہونا انسان کے اعطاء سے باہر ہے اور ایسا گمان کرنا بھی بھالت اور ظاہرہ منکابرہ ہے کیونکہ یہ اس ایزد متعال ذوالجلال والاکرام ہی کی شان ہے:

يَعْلَمُ مَا يَلْجِئُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ (۵۷: ۴-۵۔ پ: ۱۷۴) جانتا ہے جو کچھ کہ داخل ہوتا ہے بیچ زمین کے اور جو کچھ کہ نکلتا ہے اس سے اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں اور وہ ساتھ تمہارے ہے جہاں ہو تم۔ اور اللہ ساتھ اس چیز کے کہ کرتے ہو تم دیکھنے والا ہے۔

ہیں تو نظروں میں میرے لاکن نظر آتے نہیں

مثل بوسے گل ہیں پنہاں صاف دکھائے نہیں

گو یہ غیب ظاہر سے بڑھا ہوا ہے لیکن اس کا حکم ظاہر پر محال ہے۔ تاہم دوسری جگہ ارشاد ہوا رہا ہے فَإِنَّمَا تَوَكَّلْنَا فَتَمَّ دَجَّهُ اللَّهُ اور معیت کی وجہ پر تَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَيْدِ کا ارشاد اظہر من الشمس ہے اس لیے علم انسان اور علم الرحمن میں مساوات کا اعتقاد رکھنا یا سمجھنا بلاشبہ شرک اور ظلم عظیم ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم کسی جہل کے دفع ہونے اور حجاب کے رفع ہونے کے سوا نہیں ہے۔ مولیٰ کریم ان عیوب سے پاک ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، اَلَّذِينَ كُنَّا كَانَتْ اور یہ اس لیے کہ انسان کا علم خارجی حصول سے ہے اور ذات پاک کا علم ذاتی۔ گو انسان کا علم بھی حصول کے بعد اس کی ذات میں ذاتیہ ہی کا حکم رکھتا ہے لیکن مولیٰ کریم کے ذاتیہ علم سے ہرگز کوئی نسبت نہیں ہو سکتی کیونکہ مطابق فرمان ایزد متعال ذوالجلال والاکرام اِنَّ اللَّهَ قَدْ آجَلَ يَجْعَلُ شَيْءٌ وَعِلْمًا کی تعریف اس عزیز الحکیم ہی کے لیے ہے جس میں غیر کو ہرگز دخل نہیں ہے۔ اور یہ احاطہ علم بالذات ہے۔ کیونکہ اگر احاطہ سوائے ذات کے سمجھا جائے تو احاطہ کی نسبت ذات سے بے طرف ہو جاتی ہے۔ اور یہ محال ہے۔ اور یہ احاطہ کسی غیر کی مانند نہیں ہے۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ہی کے مترادف ہے۔ گو مثالیں یہاں بیگانگی ہیں اور اس لم یزل ولا یزال کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی، تاہم فہم کے لیے اس سے چارہ نہیں۔ اس کو یوں قیاس کرنا چاہیے کہ ہر چیز کا اصل رُوح ہے اور ظہور

کے اسباب کے لیے جسد لازمی ہے۔ ہر جسد کی نشو و نما، بقا اور فنا رُوح کے تصرف سے ہے اور رُوح کی آمد و رفت، نزول و عروج اس رب الغلین کے حکم کے سوا اور انہیں ہے جب تمام غلقات عدم کی تاریکی میں پنہاں اور بے نام و نشان تھی، اس عالم الغیب کی ذات معالیٰ میں متحقق تھی۔ ظہور کے لیے مرید ہونے کی صورت میں رَاٰ اَسْمَاءَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ کا ارشاد ہوا۔ لہٰذا کی ضمیر متحقق بالذات ہونے کی دلیل ہے اور كُنْ امر کے مترادف اور فَيَكُوْنُ ظہور عمل پر روشن ہے۔ تو اول بحکم خدا عالم امر کے میدان میں رُوحانیت کا ظہور ہوا وہاں سے وجود غفیری کا ظہور میدان دنیا میں ہویدا ہوا۔ ان سب منازل و مدارج اور تغیر و تبدل میں اُس واجب الوجود کا علم کیا ہے۔ خالق کائنات، علت ممکنات جس نے عدم سے ہر چیز کو ظہور کا لباس عطا فرمایا، اور اس کے معدوم کر دینے پر قادر ہے۔ ہر چیز کے اصل اور فرع ظاہر اور باطن، ہر حال اور تمام افعال میں اُس کا علم ذاتی ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے لیے ایسا علم تو درکنار اس قسم کا خیال کرنا بھی خطا ہے۔ کیونکہ انسان کا علم خارجی صورت میں ماخوذ فی نفس کے سوا نہیں ہے جس قدر عقل عالموں سے اعلیٰ کی طرف عروج ہونے کی صورت میں حجابات کا کشف ہوتا ہے، اس سے معلومات محسوسات کے میدان میں نزول کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں عالم معروقات کے میدان میں سے جو محض فضل الہی سے وابستہ ہے کا حصول بشر کے لیے انتہائی درجہ ہے۔ اور اس سے آگے یعنی عالم امر سے در محض ذات قدس کا پر تو انسان کے لیے انسان کے ضمیر میں اس کے اختیار سے باہر ہے۔ محض تصرف حق اس کے محو کر دینے یا ثابت رکھنے پر قادر جس میں مطلق اس کا اختیار نہیں رہتا۔ یا صحیح معنوں میں انسان اور اس کا اصل بالکل مفقود

ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی فعل کا ظہور انسان یا انسان کی طرف سے سمجھنا خطا ہوتا ہے۔
ان سب علوم (جن کا ذکر اوپر کر چکا ہے) مثلاً علم تقدیر، علم قضاء و قدر، علم غیب،
اور علم الانسان و علم الرحمن میں فرق، جن کا ظاہر آیات بنیات پر دال ہے) کی رویت محض بطور
انسان پر منحصر ہے جس کو عالم برزخ کہنا ہی بجاء درست ہے۔ ہر علم اور اس کے ایقان کا اقل
یَوْمُ مَمْنُونٍ بِالْغَيْبِ کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کا آخر رویت پر عیاں ہوتا ہے۔ اور اس کا
حصول فی الدنیا انکشاف پر اور فی الآخرہ حقیقت پر۔ گو بعض اعلیٰ ہستیوں کی روشن ضمیری
کے باعث یہ برزخ میدان دنیا ہی میں اُٹھ جاتا ہے تاہم انکشاف حقیقت کا انحصار میدان
برزخ کے لیے ماحضہ متحقق ہے۔

ان نام علوم کا حصول فی الدنیا اور عالم برزخ میں استمداد کی وجہ پر زندہ کو موتی سے
اور موتی کو زندہ سے ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر دو عالموں میں آپس کے تعلقات کی وجہ پر
حصول کا اجرا اور مفاد صیح اور جائز ہے۔ دنیوی تعلق کے انقطاع کے بعد حال کے تغیر و
تبدل اور مفاد اعمال کے رُوسے جس قدر انسان کے برزخ کا تعین اس کے ضمیر میں مؤثر
ہوتا ہے، ہر نیک و بد، کفر ہو یا اسلام جو اس کے برزخ میں قرار پا چکا ہے، یا صحیح معنوں میں
جس رنگ میں رنگا جا چکا ہے، اس کی ترقی یوم القیامت تک ہوتی رہتی ہے جس کی حقیقت
اس دن کھل جائے گی۔

باب چہم

عَلَيْهِ السَّلَامُ

یوم القیامۃ

اب عالم برزخ کا زمانہ گزر چکا۔ بحکم خدا صور پھونکا گیا۔ جمیع انسان قبروں سے
نکل کھڑے ہوئے۔ احکم الحاکمین کے عدل کا ترازو قائم کیا گیا۔ ذرہ بھر کی اور بُرائی خیر و شر
کا عمل ہویدا ہو گیا۔ تغیر حال جو اعمال کی وجہ سے مخفی تھا اس کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ یَوْمَ
تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ كَارِزْ كَمَلْ گِی۔ اعمال نامہ کی کتاب ہر ایک کے گلے میں لٹکا

کے لیے ہمارا کافراؤں کیسے ہونے کے مواخذہ کو عیاں کرنے کے واسطے بنی نوع انسان کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا:

کشف ساق

ارشاد مولیٰ کریم ہے:

يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعُوْنَ
اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَجِيبُوْنَ
خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ
ذُلًّا وَقَدْ كَانُوا يَدْعُوْنَ اِلَى
التَّبَعُوْدِ وَهُمْ سَاكِنُوْنَ (۸۳: ۸۴)

جس دن کہ کھولا جائے گا پندلی سے اور بلائے

جائیں گے طرف سجدہ کی پس نہ کر سکیں گے

نیچے ہوں گی آنکھیں ان کی ڈھانکتی ہوگی ان کہ

ذلت اور تحقیق تھے بلائے جاتے طرف سجدہ

کے اور وہ سالم تھے۔ (پ۔ ۸۳)

مفسرین اس کی تفسیر میں مجبور رہے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ انسانی علم کی وسعت عالم معروقات سے آگے عبور نہیں کر سکتی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں:

”ایک گروہ نے نادانی سے بدوں سمجھ کر جسے اس کام کی جنت کو گمراہی کے بھنور میں ڈالا یعنی تشبیہ ظاہری میں پڑ گئے اور ان حقیقتوں کو اعضا اور جوارح پر قیاس کر کے حق تعالیٰ کی ذات پاک کی صورت اور شکل کے متقدّم ہوئے، یعنی حق تعالیٰ کے جسم ہونے کے قائل ہوئے۔ تعالیٰ اللہ عَمَّا يَقُولُ الْظَّالِمُونَ عَلَوًا كَبِيرًا۔ یعنی برتر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو کہتے ہیں ظالم بہت بڑی اور برتری کر کے۔ اور ایک جماعت نے تنزیہ کے قاعدے کو ایسا گنہگار کہ ان حقیقتوں کے ثابت کرنے کو اس قاعدے

دی گئی۔ اِفْرَا كِتَابَكَ كافرمان صادر ہو چکا۔ وجود انسان یعنی ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان، بلکہ ہر ایک عضو جو کہ حیات دنیائیں اس کے حکم کا مسخر تھا، اس کے اشارے کا تابع تھا، برعکس ہو گیا۔ يَوْمَ عَسَىٰ كِيْفِيَّتِ نے انسانوں کو متوالا کر دیا۔ ہوش و حواس جاتے رہے۔ ایک کو دوسرے کی خبر تک نہ رہی۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى کا عمل ظاہر ہو چکا۔ تمام تعلقات منقطع ہو گئے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ رہا۔ ہاں بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے نفسی نفسی کی صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ عوام تو درکنار نبی اور مرسلین بھی سب سب نفسی نفسی ہی پکار رہے ہیں۔ ہاں صرف حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی کی دعا فرما رہے ہیں۔

در اصل ہر ایک شخص مطابق حق امری ہمارا کتب دھین اپنے حال میں بے اختیار مستغرق ہو گا۔ اہل دنیا دنیا کے حجاب میں، کافر کفر کے پردہ میں، منافق نفاق کے جال میں، علیٰ ہذا القیاس ہر ایک کا حجاب اس کے لیے بلائے جان ہو گا۔ کیونکہ یہ سب علائن باوجود منقطع ہونے کے تاثیر اور حجاب کے سوا کوئی اصل نہ رکھیں گے۔ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ کے مطابق انسان پر حقیقت اشیا بہ منکشف ہو جائے گی۔ اصل مقصود کی طرف جانے کے لیے ٹپے گا لیکن حجابات سد راہ ہو جائیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

كَلَّا اَنَّهُمْ عَنْ سَرَاتِهِمْ هُمْ يَوْمَئِذٍ
لَمَسَجُوءُونَ (۸۳: ۸۴)۔ پ۔ ۸۳

ہرگز نہیں۔ یقیناً وہ اپنے پروردگار سے اس دن

البتہ حجاب یز ہوں گے۔

آج مولیٰ کریم یحسرة علی العباد اور کون کا کونوا یعلمون و ملما ارشادات الکی انفسہا کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ کاش! یہ جانتے۔ لیکن اس دن حق کو ظاہر کرنے کے لیے حقیقت کے انکشاف

کے منافی سمجھ کے ایسی تاویل کی ہے جو مقصد سے بہت دور ہے۔ بلکہ نفی اور انکار کا حکم رکھتی ہے۔ تو گویا حقیقت میں ان حقائق کی دریافت اور سمجھ میں تشبیہ والوں کے شریک ہوئے۔ فرق ان دونوں میں اتنا ہوا کہ پہلے فرق نے ثابت کیا ہے اور انہوں نے نفی کی ہے۔ تو ان کو بھی سوائے ان معنوں کے جو ان کے ظاہر نظر میں پائے جاتے ہیں، دوسرا مطلب کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اور اہل سنت اور جماعت کے معنی جَزَاءُ هُمْ اِنَّهُمْ اَكْبَرُ مقصد کی حقیقت کو پہنچے اور کہا کہ ہر چیز کی ذات کو دریافت کرنے کے بعد اس کے اعضا کا حال معلوم ہوتا ہے۔

آپ کا یہ فرمان بالکل اصح ہے کہ ایک گروہ کے نزدیک مولیٰ کریم کا بد و وجہ یا آنکھ اور ساق و شلما یعنی کل اعضا جسم کی مثل سمجھنا کم فہمی بلکہ سراسر خطا ہے۔ لیکن ایک گروہ نے اس کا بالکل انکار کیا ہے اور یہ بھی خطا ہے۔ اور یہ بالکل بجا و درست ہے۔ کیونکہ ان کی مراد اس میں ذات اور حقائق کے برزخ میں کی ہے۔ اور اس کی توضیح ذات اور صفات میں عرف کے سوا نہیں ہے۔ کئی وجہ پر اوپر گزر چکا ہے کہ صفات بالذات محض تابع ذات ہیں اور صفات بالذات محض تابع صفات بالذات۔ صفات بالفعل کا ظہور بالذات محض متاخر ہے اور صفات بالذات محض ذات سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اس جگہ اس کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ کلام مجید کا اصول نزول ہمارے حال کی وجہ پر ہے اور شان نزول ہمارے اعمال کی وجہ پر۔ حال بمنزلہ اصول کے ہے اور اعمال بمنزلہ فرع کے۔ گو کئی ایک وجہ سے اعمال کا اثر تغیر حال کا موجب ہوا کرتا ہے لیکن اعمال کا مرید ہونا حال کے سوا نہیں ہوتا ہے وہ ذات پاک کسی اثرات کی ماخذ نہیں اور نہ ہی یہ اس کی ذات پاک کے ثابیاں ہیں۔ لیکن انسان سوائے حال کے کما حقہ کسی فہمید کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محض حقائق کو متکشف

کرنے کے لیے استعارے کے طور پر اعضا کو ہمارے حال کے مطابق بیان میں لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عطا و سخا کے لیے بَلْ يَدْعُوْا مَبْسُوْطِيْنَ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ (پ ۳۰۸) دید کو بصارت سے، سماعت کو سمع سے، مشاہدہ اور لقا کو وجہ سے نسبت دی ہے۔ ورنہ ذات پاک کے لیے کسی اعضا سے نسبت ظاہرہ نا ذاتی اور جہالت ہے۔ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَقُوْنُوْنَ عَلٰوًا كَبِيْرًا۔ کسی صورت یا کسی وجہ پر اللہ جل وعلیٰ کے اعضا قیاس کرنا خواہ وہ مخلوق کے اعضا سے کوئی نسبت نہ رکھنے کا گمان ہی کیوں نہ ہو، بمصدق:

جو کچھ کہ قیاس اور گمان و ہم میں آئے!

اس سے بھی دور بلکہ دور سے بھی دور ہے

سراسر نا ذاتی اور جہالت ہے۔ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَنْبِيْهُوْنَ کے مطابق آیات اللہ میں غور و تدبر کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اور وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نفوس میں سب طاقتیں روح ہی سے ہیں۔ اور قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰی شَاكْرٍ کے مصداق ہر اعضا میں روح ہی کا تصرف ہے۔ آنکھ جو دیکھنے کا آلہ ہے، اس میں بصارت کا کام دے رہی ہے، زبان میں بولنے کا، کان میں سننے کا، ہاتھ میں پکڑنے اور پاؤں میں چلنے کا، علیٰ ہذا القیاس ہر ایک سے اپنی شکل و صورت کے مطابق فعل عیاں ہے۔ اور ان سب میں تصرف روح ہی سے ہے سوائے جوارح کے کے بگڑ جانے کی صورت میں، یا منتقل ہو جانے کے بعد روحی طاقت جو بمنزلہ اصل کے ہے فرع سے جدا ہو جانے کی صورت میں اپنے کسی تصرف اور طاقت کے منافی ہونے کی مقتضی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس سے یہ فائدہ حاصل کرنا بعید از مقصود نہ ہوگا کہ وہ ذات معالیٰ ان

سب اسباب سے منزہ اور متبرک ہے۔ تو پھر اعضا کی مناسبت جو محض ہمارے حال کی وجہ پر بیان کی گئی ہے، اس ذات معنی کی طرف کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے ساق اور اس سے پردہ کا اٹھایا جانا ہمارے ہی حال سے عبارت ہے۔ کیونکہ یہ وعین اور وجہ ان سب کی نسبت مولیٰ کریم نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمائی ہے لیکن ساق کو اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں دی۔ اس لیے اس کو مخلوق کی طرف جس میں بنی نوع انسان مختص ہیں نسبت ہوئی چاہیے۔ اور سوائے اس کے نادانی ہے جس طرح ہر اعضا کے بیان سے ہمارے حال کی وجہ پر بیان فرمایا ہے، اسی طرح ساق بمنزلہ اسفل مخلوق سے نسبت کو ملحوظ رکھا ہے۔ چونکہ اس ذات پاک کا کسی حجاب سے محبوب ہونا روا نہیں ہے، 'هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرَةُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ' اس واجب الوجود کے لیے عیاں ہے، یہ حجابات اور انکشافات مخلوق ہی کے لیے ہیں نہ کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ اور تمام مخلوق میں سے بنی نوع انسان اس محل میں اس لیے مخصوص ہیں کہ ہر قرب اور بعد کا مقام اسی کا حصہ ہے۔ اس واسطے اس دن کا فرموا، 'مَنَافِقُ نَاسِقٍ وَسَبْعُ مَسَاكِينٍ حِجَابٌ دُورٌ كَيْفَ جَائِينَ' گے اور تجلی باری تعالیٰ عیاں ہو جائے گی جب حال ہر ایک کی حالت مطابق فرمانِ 'يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ' فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (جس دن آزمائی جائیں گی چھپی باتیں ہیں نہ ہوگی واسطے اس کے قوت اور نہ مدد دینے والا۔ ۸۶: ۹۰-۱۰۰-۱۰۱) ظاہر ہو جائے گی۔ ساجدین کے لیے راحت ہوگی اور منکرین جنہوں نے دنیا میں اعراض کر رکھا تھا اس نعمت سے محروم رہیں گے، یعنی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اُن کی پشتیں تختہ ہو جائیں گی۔ ہر ایک کو اسی حجاب میں جبر، پس وہ محبوب تھا چھوڑ دیا جائے گا۔ تاکہ اس مشاہدہ اور لقائے الہی سے

جو اس کو دکھایا جائے گا حسرت کے میدان میں زیادہ عذاب کا موجب ہو اور مطابق 'مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آخِطًا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آخِطًا' ابدی اعیت میں گرفتار ہو۔ مومن صاحب شاہد محویت میں مستغرق اور شاد ہوں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا
نَاظِرَةٌ ۚ وَوَجُودٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ
تَنْظُرُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاغْرَةٌ ۚ (پہ)۔
کتنے منہ اس دن تازے ہیں طرف پروردگار
اپنے کی دیکھنے والے ہیں۔ اور کتنے منہ اس دن
بڑے ہیں گمان کرتے ہیں یہ کہ کی جاوے گی ان سے
کرتا (سورہ قیامت)

گو حالات از حد مختلف ہوں گے اور یہ اختلاف ہر ایک کے حال کی روت سے ہوگا، تاہم ان آیات سے ظاہر ہے کہ محدودیدار ہشاش بشاش اور راحت سے مسرور ہوں گے اور دوسرے بکاسو کے مطابق اداس اور رنجور ہوں گے۔

مومن کو بفضلہ تعالیٰ دنیا میں بھی لقاء اور مشاہدہ کے ساتھ حیات ابدی سے ہمتہ ہوتا ہے، اور عالم برزخ میں بھی اسی سے استغراق اور یوم القيمة میں خصوصیت کے ساتھ رحمت الہی اس کی یاوری کرے گی۔ اور برعکس اس کے کافر، مشرک، ناسق، منافق میدانِ دنیا میں عملی اور عالم برزخ میں بھی ظلمات کے گڑھے میں مقید اور یوم القيمة میں حسرت کے دریائیں غرق اور عذاب ابدی میں گرفتار۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فی الدنیا والآخرہ مومن اور کافر کا حال کسی صورت میں مساوی نہیں ہو سکتا۔ لَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ۔ تو اس صورت حال کے مطابق مومن کے لیے، انصوفنا اولیائے کرام کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے چنانچہ

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوام تہی حاصل ہے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ یکشَف عَنْ سَائِقِ کُفَّارِ کے لیے مخصوص ہے تاکہ انکشاف حقائق ان کے لیے موجب عذاب ہو۔ اور وہ اس لیے کہ انسان کے لیے سوائے اس کے عذاب کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ کیونکہ مولیٰ کریم کا معاملہ انسان کے ساتھ محبت کا ہے، اور محبت میں حجاب اور فرقت سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے، اور دیدار اور مشاہدہ اور قرب سے بڑھ کر کوئی راحت نہیں ہے۔ روح بن امر ربی ہے یعنی امر الہی ہے جس سے مولیٰ کریم کو خاص تعلق ہے یعنی امر کو امر سے ایسا تعلق اور اتحاد ہے جس کی تیز محال ہے۔ اور یہ ایسا تعلق ہے جیسے مرکز کو دائرہ سے اصل کو فرع سے معنوں کو عبارت سے، روح کو وجود سے اور مرید کو ارادہ سے۔ انسان خواہ کافر ہو یا مومن، دشمن ہو یا دوست، مرحوم ہو یا مقبور، رب العالمین کا تعلق سب کے یکساں ہے۔

یار نزدیک ترا من بہ من است! میں عجب تر کہ من ازو سے دورم کوئی اس کے فضل و کرم سے مقرب ہے اور کوئی اس کے عدل و انصاف کے رو سے بے گناہ یُکْسِبُونَ کی وجہ پر دور۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور حضرت محمد الرسول اللہ رحمۃ اللعالمین کو محبوبیت سے مشرف فرمایا ہے صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین۔ گویا ہر ایک کو جیسی نسبت ذات معنی سے ہے ویسے ہی القاب سے نسبت دی ہے۔ جیسے فرمایا بَعْدَ الْقَوَمِ الظَّالِمِیْنَ۔

جاننا چاہیے کہ یہ نسبت رحمی ہو یا غضبی ہمارے حال کے رو سے ہے بعد و قرب

ہمارے اعمال سے ہے اور ان معنوں کی عبارت ہمارے حجابات کے حامل ہونے اور دور ہو کر حقائق کے منکشف ہونے کی رو سے ہے نہ کہ مولا کریم کے حجاب اور کشف کی حقیقت جو ذات پاک کے لیے مطلقاً روا نہیں ہے

اب اس سے یہ مفاد اور مقصود حاصل کرنا بعید از حقیقت نہ ہو گا کہ کل کائنات ایک وجود کی مانند ہے جس میں انسان خاص ہے اور انبیائے کرام خاص الخاص۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا:

وَتُصَنِّعُ عَلٰی عِبْدِیْ (پک۔ ۱۱) اور تاکہ پرورش پاؤ تم سامنے آنکھ میری کے

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا:

فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا (پک۔ ۲۷) پس تحقیق تیرے آنکھوں ہماری کے ہے۔

جو مقربی اور محبوبی پر دال ہیں۔ اور بعض کو دوری اور مجربی سے نسبت دے رکھی ہے۔ تو عزیر کلیم نے جو دو موجودات میں سے افضل ساقین ہستیوں کو ساق سے تشبیہ دی ہے۔ اس مالک الملک کا ارشاد مبارک لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جن ہمیں صورت اسی کے مترادف ہے۔ مطابق حدیث شریف کہ ساق موقوف میں اور قدم دو نسخ میں ہو گا۔ اور مالک حقیقی کا اس کے لیے فرمان ہو گا کہ کیا تو بھڑکی؟ کہے گی میرے رب! میں بھڑکی۔ مطابق فرمان ایزد متعال: وَبَدَّلِ الْمَثَلِ الْاٰخِلٰی کے کوئی صورت خواہ قدرت کی ساق ہی کیوں نہ ہو مذموم ہے اور ایسا اعتقاد سرسبز جمالت اور نادانی سے ہے جو اس ذات پاک کے لائق نہیں۔

تو جب یہ کشف ساق جس کی نسبت اسفل مخلوق کی طرف منسوب کی گئی ہے ہو چکے گی

تو جن لوگوں نے دنیا میں رجوع الی اللہ نہ کیا اور نہ ہی حکم کے مطابق معبود حق کی عبادت اور سجدہ کر سکے ان کی حالت نہایت ناگفتہ بہ ہوگی۔ دل میں رنج و قلق کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ عبادت اور سجدہ کی حقیقت عیاں ہو جائے گی، اس رحمت و شفقت اور عنایات و انعامات سے جو سجدہ اور عبادت و فرماں برداری کی زحمت اور مشقت میں پنہاں تھی آگاہی ہو جائے گی۔ تب مارے ندامت کے سرنگول ہونے کے سوا چارہ نہ ہوگا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا

نامہ اعمال

دیا جائے گا۔ فرمان مولیٰ کریم ہے:

فَأَمَّا مَنْ أُوْفِيَ كِتَابَهُ بِحَمْدِهِ
فَيَقُولُ هَذَا مَا آخِرُ ذِكْرِي ۖ إِنِّي
ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبَ بِي ۖ فَهُوَ
فِي عَيْشَةٍ سَرَابِيَّةٍ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
قُتِفُوا فِيهَا دَرَاهِمُهُ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا
هَٰذَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ ۖ وَأَمَّا مَنْ أُوْفِيَ كِتَابَهُ
بِشَرِّ مَا لَهُ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُؤْتِ
كِتَابِي ۖ وَلَمْ أَذْرَ مَا حَسَابِي ۖ
يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا أَخْبَىٰ

پس جو کوئی دیا گیا عمل نامہ اپنا بیچ دے گا۔
اپنے کے پس کے گا پڑھو عمل نامہ میرا۔ بے شک میں جانتا
تھایا کہ میں ملوں گا حساب اپنے سے پس وہ زندگانی
خوشی میں ہے۔ بیچ بہشت بند کے۔ کہ میوے
اس کے نزدیک ہیں۔ کھاؤ اور پیو سستا، بدلے اس
کے جو کچھ ہوتم بیچ دوں گزرے ہوؤں کے۔
اور جو کوئی دیا گیا عمل نامہ اپنا بیچ جائے گا۔
کے، پس کے گا اے کاش کہ میں نہ دیا گیا ہوتا
عمل نامہ اپنا اور نہ جانتا میں کہ کیا ہے حساب میرا۔
اے کاش کہ یہ موت ہوتی تمام کرنے والی۔ دکھانت

عَفَىٰ مَلِكِيَّةٍ ۖ هَلَكَ عَفَىٰ سُلْطَانِيَّةٍ ۖ
خَذُوهُ وَفَعَلُوهُ ۖ ثُمَّ ابْجِئْهُمْ صُلُوحًا
ثُمَّ فِي سُلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ
ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِآيَاتِ الْعَظِيمِ ۖ وَلَا يَحْصِي عَمَلًا
طَعَامِ الْيَوْمِ ۖ فَلَيْسَ لَهُ يَوْمَ
هُنَا حَاجِيَةٌ ۖ وَلَا طَعَامٌ لِّلْآخِرِينَ ۖ
لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۖ (پ۔ ۳)

کیا مجھ سے مال میرے نے۔ جاتی رہی مجھ سے سلطنت
میری۔ پکڑو اس کو پس طوق پہناؤ اس کو پھر دفع
میں لے جاؤ اس کو۔ پھر بیچ زنجیر کے کہ پیمائش اس
کی ستر ہاتھ ہے پس داخل کرو اس کو تحقیق وہ تھا نہ
ایمان لاتا ساتھ اللہ کے ہوڑا ہے۔ اور نہ دھبت و قاتا
تھا اور کھانے پینے کے پس نہیں واسطے اس کے آج
اس جگہ کوئی دوست۔ اور نہ کھانا گر دھون و دوزخ
کے سے نہیں کھائیں گے اس کو گر گنہ گار۔

سعدوں کو دلائیں ہاتھ میں اور بد بختوں کو بائیں ہاتھ میں۔ سب سے فضل سے خوش اور
بد بخت موافق آیات اپنے حال میں مستغرق۔ اور ہر ایک کو حکم ہوگا کہ:

اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ
حَلِيلًا حَسِيْبًا ۖ (پ۔ ۲)

پڑھ کتاب اپنی۔ کفایت ہے جان تیری آج
اور تیرے حساب لینے والی۔

ہر آدمی اور ان پڑھ بھی اپنے اعمال کا مطالعہ کرے گا۔ طوعاً اور کرہاً و مجبوراً معائنہ کرنا ہی پڑے گا۔
اور اس کے سوا کسی کو چارہ نہ ہوگا۔ کئی انواع و اقسام پر حساب شروع ہو جائے گا۔ عدل انصاف
کا ترازو کھڑا کیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ یعنی جس نے ذرہ بھر نیکی کمائی ہوگی وہ بھی پالے گا، اور جس نے ذرہ برابر
برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔

بیان فرمائے جو سب صاحب تسلیم و رضا ہیں۔ مثلاً شاکرین، صابرین، ذاکرین، غاشعین، غائفین وغیرہم۔

اس زمانہ حساب میں کوئی کسی کی یاوری نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ بمصدق لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اور:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ وَأُمُّهُ

وَأَبِيهِ ۚ وَصَاحِبَتُهُ وَبَيْنِهِ ۚ

(چپ - ۵۷ - ۸۰ - ۲۴ - ۳۵ - ۳۶) سے اور بیٹوں اپنے سے۔

اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ اور وہ اس لیے کہ یہ میدان عدل و انصاف ہر ایک شخص کے حال کے موافق موازنہ کرنے والا ہوگا۔ اور یہ روا نہیں ہے کہ ایک کے گناہ دوسرا شخص اٹھا لے۔ اور یہ محال ہے۔ کیونکہ یہ بوجھ کسی مادی چیز کے بوجھ کی مانند نہیں ہے جو ایک کے سر سے دوسرا کچھ حصہ لے کر ہٹا کر دے۔ یہ اس عزیز الحکیم کی حکمت کے اندازہ پر بوجھ کی کیفیت ہے بعض اس قدر دبے پڑے ہوں گے کہ پہاڑ کے نیچے پس جانے سے بھی زیادہ سخت حال رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ بار مثل حجر کے ہرگز نہیں ہوگا بلکہ گناہ کا دباؤ حجاب کی صورت میں دل پر اور اس کے اثرات بدن پر ہوں گے۔

ہاں جن لوگوں کے اعمال نیک و بد خلط ہوں گے اور مومن بھی ہوں گے، ان کے اعمال مثل ترازو کے موازنہ کیے جائیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنْ

اور تو ان اس دن حق ہے۔ پس جو شخص کہ

تَقَلَّتْ مُوَاظِنَتُكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَ ۚ وَمَنْ خَفَّتْ مُوَاظِنَتُهُ

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَخَسِرُونَ أَنْفُسَهُمْ

يَعْلَمُ كَاثِرًا بِأَيِّئِنَّا يَظْلِمُونَ ۚ

(چپ - ۸ - ۷ - ۸ - ۹) نشانیں ہماری کے ظلم کرتے۔

جن کے اعمال صالح وزن میں بھاری ہوں گے وہ من مانی عیش میں ہوں گے اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔

جب حساب کا کام تمام ہو جائے گا تو حسب تعلق تمام لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے جس جس کے ساتھ دنیا میں مطابقت اور مناسبت رکھتے ہوں گے، کشاں کشاں خود بخود جمع ہو جائیں گے۔ ان میں کا ہر ایک سردار مثل پیشوا و امام ہوگا:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۚ

(چپ - ۸۷) جس دن بلائیں گے ہم ہر ایک انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ۔

فرعون اپنی آل یعنی اپنے متبعین کا رہنما ہوگا، نمرود اپنے لشکر کا سردار ہوگا، اور ابولسب اپنے ہم خیالوں کا پیشوا۔ علیٰ هذا القياس تمام نبی اور رسول اپنی اپنی امت کے رہنما ہوں گے، اور رب مرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبع ہوں گے، اور آپ

لواء الحمد

کو قصاصے تمام انبیاء و مرسلین کے لیے سردار ہوں گے۔ ہر ایک نبی اور رسول اپنے اپنے

مدارج و مقامات سے مزین ہونے کے باوجود سید المرسلین، رحمۃ اللعالمین، آخر
آدم بود فخر الاولین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت محمدی یعنی محبوبیت کی طرف آرزو و
التجا کرنے والے ہوں گے اور مثل ستاروں کے مہتاب کے قتل میں محبوب صرف کے نور کے
سایہ میں محو ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کل انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور چونکہ حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبودیت کے مقام میں محبوبیت کے لباس سے مزین ہوں گے، جس سے
بڑھ کر کوئی مدارج نہیں ہے، اس لیے انتہائی یاب اور حصول کے بعد آپؐ امتی امتی کی
صدا ہی ظہور پذیر ہوگی۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ہر ایک مرسل کو مولیٰ کریم نے کسی نہ کسی صفت سے خاص کیا ہے اور جو کچھ من اللہ ان کو خاصہ عطا ہوا اسی نسبت سے معروف ہوئے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَيَسْرَاجًا مُنِيرًا (پ: ۳۰)

اے نبی! بیشک بھیجا ہے ہم نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اور طرف اندکی ساتھ حکم اس کے اور سورج روشن کرنے والا۔

اور ساتھ ہی مومنین کو بشارت دینے کے لیے اور منکرین کو مطلع کرنے کے لیے، سورہ اعتقاد ہی کو حق کے دریا میں غرق کرنے کے واسطے کیا ہی صاف اور بےین فیصلہ فرما دیا ہے کہ:

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ لَهُمْ مِّنْ

اور خوشخبری دو ایمان والوں کو کہ یقیناً یہ ان کے لیے

اللہ فُضِّلَا کَیْثًا (پ - ۲۲ - ص ۱۲)

دونوں آیات کے درمیان اور کوئی آیت نہیں جس سے بے تعلق مضمون اور معانی کا احتمال ہو سکے بلکہ دونوں آیات کا ایک دوسری سے الحاق ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب! ان صفات جو میں نے تجھے مزین فرما کر مرسل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور:

۱۱۔ اَلَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا
 وَمِنْهُمْ شَرْوُاعُهُمْ أَبِیْہِ دِیْنُکُمْ
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وہی ذات پاک ہے جس نے بھیجا پیغمبر ان پڑھوں کے
 پیغمبر ان ہی میں سے پڑھتا ہے اور ان کے امت میں اس
 کی اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب

اور حکمت۔ (ج ۱۱۔ ص ۱۱)

کا نزول اسی کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ صفات محض اس رحمتہ للعالمین کا صرف خاصہ ہی نہیں بلکہ ان خصوصیات کا مفاد اور مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا کَیْنًا موزن کے لیے بھی ہے تاکہ اس نسبت سے جو رب العالمین نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے فائدہ حاصل کریں۔ نعمت عظمیٰ سے اور بے بہا دولت سے مالا مال ہوں۔

اے عزیز! جاتا چاہیے کہ ہر ایک انسان کا حال فی الدنیا ہی آخرت میں مکاشفہ ہوگا اور ہر ایک مناسبت کی وجہ سے بلا اختیار اپنی نسبت سے منسوب ہوگا۔ تو آج میدان دنیا میں جوئی نسبت سے اعتقاد رکھنے والا ہوگا، اُسی سے فیوض اور تعلق اور حصول کے اجر کی امید ہوگی۔ کیونکہ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کی وجہ پر قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز سے اعتقاد نہ ہو اس سے حصول

محال ہے۔۔۔ تو حقیقت منکشف ہونے کے بعد مطابق:

وَيَوْمَ يَعْلَمُ الظَّالِمُ خَلْقَ يَدَيْهِ يَقُولُ
يَكِيدَتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَنِيْلًا
يَوْمَئِذٍ لَيَكِيدُنِي لَمْ أَخَذْ فَلَا نَاحِيْلًا
لَعَدَا أَضْلِكُنِي عَيْنَ الذِّكْرِ بَعْدًا إِذْ
جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ
خَدُوْلًا (پ۔ س)

آدمی کو جلائی میں سوچنے والا۔

ظالم اس دن اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں (مَعَ الرَّسُولِ سَنِيْلًا یعنی) معیت میں نہ ہوتا۔

اسی معیت کے معنوں کو پائے ہوئے اسی نسبت محمدی سے دل کو سجائے ہوئے اور اصل توحید یعنی توحید رسالت کے میدان میں پوری استقامت سے قدموں کو جمائے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ:

”من آن خدا سے را پرستادم کہ ریش محمد است“
مسی اللہ علیہ السلام

یاد رہے کہ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلہ کے قصہ میں اسی نسبت رسالت کا اظہار کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب جادوگروں نے مقابلہ میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا چھینکا ہوا عصا داخل زمین ہو کر ہائے خالی ساپنوں کو سچ بن گیا ہے تو حق ظاہر ہونے کے بعد انھوں نے فرعون کے وعدہ تقرب کو ہلائے طاق رکھ کر اور تمام نفسانی ہواؤں سے پاک ہو کر بولا کہ اَمَّا بَرِيْءٌ مِّنْ اَلْحٰمِيَّيْنَ اور سجدہ میں گر گئے۔ یہ سن گئی اور حق درگاہ رب العزت میں اس قدر قبول ہوئی کہ فوراً اسی میدان میں انھیں نسبت رسالت کی طرف باقی برحق (۳۱)

کیا یہی پر معانی کلمات ہیں جن کی مراد ربوبیت کی صفت میں سے مخصوص ہے۔ وہ لم یزل و لا یزال بے مثل و بے مثال کل موجودات کا مالک اور تمام عالمین کا رب ہے رب العالمین کی صفت اسی کے لیے ہے۔ کل موجودات ستری، روحانی، ملکی، وجودی، بلکہ حیوانات، نباتات، معدنیات اور تمام درند، چرند، پرند کا رب، باقی صفات کی دوسرے کافر، مسلم، مشرک، مومن، منافق، فاسق سب کا پروردگار ہے۔ یعنی ربوبیت کا تعلق کل مخلوقات کے یکساں ہے۔ لیکن اوصاف بالکل مختلف ہیں۔ ہر ایک کو جس صفت پر تخلیق کیا ہے اس سے وہی فعل سرزد ہوتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ کے مطابق ہر ایک اپنی سرشت پر عمل کرتا ہے۔ لیکن انسان تمام مخلوق میں سے خاص ہے، اشرف المخلوقات ہے تمام صفات کا جامع ہے۔ اس کی صفات کا تغیر و تبدل گو کسی حد تک بہا کا کثرتا یکسبوت کے اسباب سے وابستہ ہے لیکن نعمت عظمت اور ہدایت محض فضل الہی پر منحصر ہے۔ انبیائے کرام کا معاملہ عوام کے حال سے ور ہے۔ اور پیغمبر سلیم تمام انبیائے کرام میں سے غنی ہیں اور نصیب اس پر شاہد ہے۔ اور مَا آتٰ سَلٰمًا اس امر کی دلیل واضح ہے کہ رسالت کسب نہ کبھی حاصل ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ محض فضل الہی ہے جس کے دوزخ ہیں۔ ایک تو خود مبین کی ذات کی طرف کَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ خَیْرًا کی وجہ پر اور دوسرا مخلوق کی طرف

(بقیہ حاشیہ ص ۳۲۲) ہدایت دی اور انھوں نے کہا اَمَّا بَرِيْءٌ مِّنْ اَلْحٰمِيَّيْنَ وَاَمَّا بَرِيْءٌ مِّنْ اَلْحٰمِيَّيْنَ فرعون نے صلیب پر چڑھانے کی دھمکی دی اور انھوں نے اسے بھی ختمہ پیشانی سے قبول کیا اور ایمان و رشادت رسالت کے مقابلہ میں اس جہاں دنیا کو بیچ جانا تو کما کافض مَا آتٰ کَافِیْ مَّا آتٰ تَقْضٰی هٰذِیْہِ الْوَعْدِ اَللّٰہُ نِیْلًا۔ پس دنیا سے قدم اٹھ گئے اور منتہی ہو گئے تو فرمایا اَمَّا بَرِيْءٌ مِّنْ اَلْحٰمِيَّيْنَ الا یہ ۱۳

رسالت کے توکل اور انعام و ہدایت من اللہ کی رو سے۔ وَجَبَّوْا الْمُؤْمِنِينَ بَاطِلًا لَهُمْ
مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے فی الدنیا ہدایت کے
رو سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے حصول آخرت کی وجہ پر۔ دنیا عمل کا میدان
ہے اور آخرت اجر کا۔ تو جس کسی نے فی الدنیا جس نسبت سے تعلق پیدا کیا ہوگا، وہ آخرت
میں اسی کے ساتھ ہوگا اور اس کی معیت اسی سے ملتی ہوگی۔ تو مطابق آیات بیانات جن کا
تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہوگا، وہ مع الرسول سید لاکا دولت کے
مالا مال ہوں گے۔

ان صفات سے جن کا ذکر اوپر کر چکا ہے، میدان دنیا میں نسبت رکھنے والے
میدان قیامت میں لواء الحمد کے نیچے سایہ رسالت سے معمور ہوں گے، اور باوجود مسلمان
ہونے کے آج جن کا اعتقاد ان آیات پر حصول کے رو سے نہیں ہے، اور اس فیض اور برکت
کو اثبات توحید کے منافی سمجھتے ہیں، مطلق بے نصیب اور محروم ہوں گے۔ مولیٰ کریم نے ماف
طور پر توحید فرمادی ہے کہ میرے حبیب! ان اوصاف منصف کر کے تیرا رسل کرنا نہیں
کے لیے بشارت اور میری طرف سے بڑا فضل ہے۔ تاکہ وہ حصول توحید اور محبت نسبت رسالت
سے حاصل کریں، اور قیامت کو نعمت عظمیٰ سے سرور ہوں، اور منکر حسرت کے میدان میں
ذلیل و خوار ہوں۔

اے بھائی! مومنین تو:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ

اور جو کوئی فرمانبرداری کرے اللہ کی اور رسول کی پہنچے

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
سَرِيقًا (پ۔ ۶۳) لوگ رفیق۔

کے مطابق نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کے ہمراہ ہی ہوں گے۔ اور جن کے
اعتقاد تو درست ہوں گے، لیکن اعمال میں باوجود ایمان کے کوتاہی کے باعث گنہگار
اور فاسق ہوں گے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باذن اللہ شفیع ہوں گے، اور
بفضلہ تعالیٰ ان جوابات سے جن کی وجہ سے وہ نور رسالت اور دیدار الہی سے محجوب ہوں گے
خلاصی پائیں گے۔ لیکن جن کو آج سوء اعتقادی کی ظلمات نے ڈھانپ رکھا ہے اور وہ
اس تعلیم سے جس کو خداوند کریم نے عین ہدایت کا سبب بنایا ہے، اور اس آفتاب رسالت کے
جس سے نشوونما اور رویدگی ایمان کو مستلزم کیا ہے منکر ہو رہے ہیں، اور ان فیوض کو
شرک خیال کرتے ہیں، شیطان نے ان کو دھوکا دیا ہے اور اپنی زعمی توحید کے دریامیں
ایسے غرق ہوئے ہیں کہ اس سے سرنگانہ دشوار ہو گیا ہے۔ اور اصل توحید یعنی توحید رسالت
سے جو نور محمدی سے مزین ہے فیض یاب ہونا ناممکن ہو چکا ہے۔ دراصل ایسے شخص اقراء
کے رنگ میں انکار کرنے والے ہیں جو ہرگز ہدایت نہیں پاسکتے کیونکہ وہ کلام الہی سے منکر
ہو رہے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ اگر وہ اس بات پر یقین کریں کہ یہ مومنین کو فضل کبیر کی بشارت
اوصاف رحمة للعالمین مومنوں کے لیے اجرائے ہدایت اور سبیل کے رو سے ہے، تو ان کو

حیات النبی اور آپ کا ہر مومن سے علم اور قرب کا یقین کرنا پڑتا ہے، اور ان کے نزدیک یہ شرک اور کفر ہے۔

لیکن اس کا انکار بھی کفر سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی ناسخ ان آیات بینات کا نسخہ اور نہ ہی کوئی زمانہ اس کے تصرف کے منافی ہونے کا مقفی ہو سکتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تا قیامت مومنین کے لیے اس کا حکم جاری ہے، ہر زمانہ ماضی اور حالی میں جاری رہا اور تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ یہ سنت اور مشیت ایزدی ہے جس کو کوئی اسباب منقطع کرنے والا نہیں ہے۔

جس طرح آج مطابقت اور مناسبت کی وجہ سے بنی نوع انسان گروہ گروہ ہو رہے ہیں قیامت کے میدان میں بھی اسی کے مطابق، موافق نسبت و حال گروہ گروہ ہو جائیں گے۔ فاسقوں کا گروہ الگ ہوگا، منافقین کا الگ، کفار الگ اور مومن الگ ہو جائیں گے۔ ہر ایک پر حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ مطابق فرمان **فَبَصُرْنَا إِلَيْهِمْ** خداوند سے ہر ایک دانا بینا ہو جائے گا۔ فاسق دنیا میں لوٹنے کی آرزو کرے گا:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَارَ كِسْفٍ
مُّرَوِّدٍ بِهِمْ حُمُرًا يُوقَدُ مِنْهَا
وَيَصْعَقُ نَارًا كَمَا رَجَعْنَا لَصَالِحِيْنَا

مُوقَدُونَ (۳۲: ۱۲-۱۵)۔ تحقیق ہم یقین لانے والے ہیں۔

منافق اپنی عادت کے موافق قسمیں اٹھائے گا اور خیال کرے گا کہ شاید اسی طرح جس طرح دنیا میں

کاربرداری کر لیا کرتا تھا آج بھی کام لے نکلے گا، مگر بے سود۔ کیونکہ حقیقت ظاہر ہونے کے بعد جھوٹ اور فریب کام نہیں دیتا۔ آخر جب اہل ایمان کو اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے

صراط

پر سے گزرنے کا حکم ملے گا تو اس پر خطر اور پر خطرات راستہ کو طے کرنے کے لیے حسب مدارج و موافق حال ان کا نور ایمانی مشعل راہ ہوگا۔ منافق یہاں بھی اپنے حال کے موافق وہی سعی کرے گا اور دنیا میں کی اپنی عادت کی طرح مومنین سے سوال کرے گا کہ کیا میں تمہارے ساتھ نہ تھا؟ **كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:**

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ
لَالَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ
نُورِهِمْ كَقَدْ قِيلَ لِلْكَافِرِينَ أَتَوْا
كَالْمُؤْمِنِينَ تُوَسَّوْا فَتُزَكَّوْنَ بَيْنَهُمْ
يَسْأَلُونَ لَّهُ بَابٌ بَاطِلُهُ فِيهِ
الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ
الْعَذَابُ ۚ يُنَادُّهُمْ نَعْمَ أَلَمْ تَكُنْ
مَعَكُمْ د (پ۔ ۱۷)

کیا نہ تھے ہم ساتھ تمہارے؟

جواب میں مومن مطلع کرے گا:

قَالُوا بَلَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ فَتَنُكُمُ اللَّهُ فَمَنْ تَمَّ فَلَهُ جَنَّتْ ۖ وَلَكِنَّ فِتْنَةَ اللَّهِ تَامَتْ

وَتَرَكَبْتُمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ وَغَرَّكُمْ
الْأَمَانَةُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ
غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (پ: ۱۳۰)

جانوں اپنی کو اور منتظر تھے تم مبنی واسطے بڑائی کے ہمارے
اور شک میں تھے تم اور فریب میں دیا تھا تم کو اذندوں
نے یہاں تک کہ آیا حکم خدا کا اور فریب میں دیا تھا
تم کو ساتھ اللہ کے فریب دینے والے۔

(۱۳۰: ۱۳-۱۲)

مختلف صحیح حدیثوں میں صراحت ہے کہ یہ صراط میدان حشر اور جنت کے درمیان
دورخ پر کھینچی جائے گی، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ دس ہزار سال کی مسافت
چڑھائی، دس ہزار سال کی راہ ہموار اور اترنے کے لیے بھی دس ہزار سال کی مدت درکار ہے
یاد رہے کہ یوم القیامت کی کل مدت پچاس ہزار سال کے مقدار ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

تَعْرِفُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ إِنَّهُ فِي يَوْمٍ
كَانَ مَقْدَارُكُمْ تَحْمِيسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
دن کے کہ ہے مقدار اس کی برابر پچاس ہزار
سال کے۔

(پ: ۷۳)

لیکن جیسے کہ حسب مدارج بعض پر یہ دن آسانی اور قلیل مدت میں گزر جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث
شریف میں فرمایا ہے کہ بعض کو اتنا ہی عرصہ معلوم ہوگا جتنا کہ دونمازوں کے درمیان وقفہ
اسی طرح گو اس صراط سے گزرنا ہر انسان کا ضروری اور ناگزیر ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ:

وَأَنْ تَشْكُرُوا لَا وَاسِعٌ لَهُ مَا كَانَ عَلَى
سَرِّكَ حَتَّى مَقْعُزَاتٍ تَعْرِفُ الدِّينَ
اور میں کوئی تم میں سے مگر گزرنے والا ہے اور اس کے
ہے اوپر پروردگار تیرے کے لازم فیصلہ کیا گیا۔ پھر نجات
اَلْقُرْآنُ وَنَدَّ السُّفْهَانِ فِيهَا حَيْثُ

(پ: ۸۳) ظالموں کو بیچ اس کے گرسے ہوئے۔

لیکن گزرنے والے حسب مدارج گزریں گے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بعض تو اس پر
بھلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، بعض ہمواری طرح، اور بعض سرپٹ گھوڑے کی طرح۔ پھر
شترسوار کی مانند پھر دوڑتے آدمی کی طرح، پھر پیدل چلنے کی طرح، بعض آہستگی سے اور بعض
روکھڑاتے اور ڈنگاتے۔ اسی طرح حسب حال باوجود بال سے باریک ہونے کے مومنین کے
لیے یہ صراط حسب مراتب و مدارج وسعت رکھے گی، تا آنکہ حدنگاہ تک فراخ ہوگی اور بھلی کی
سی تیزی یا ہمواری طرح گزرنے والے منزل مقصود پر پہنچ کر تعجب کریں گے کہ نہ صراط دیکھی نہ
دورخ، تو جواب ملے گا کہ تمہارے گزرتے وقت صراط کو وسیع اور دورخ کو سرحد دیا گیا۔

حضرت شیخ نیر عبد القادر جیلانی محبوب جانی قدس سرہ نے فتوح الغیب میں ایک
حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ دورخ مومن کو گزرتے وقت کہے گی کہ اے مومن! جلدی سے
گزر جا کہ تیرے نور نے میرے شعلے کو سرد کر دیا۔

علیٰ ہذا القیاس نور بھی حسب مدارج حسب مراتب ہی مرتب ہو کر ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ
حدیث شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ بعض مومنوں کا نور اس قدر روشن ہوگا کہ مدینہ طیبہ
سے عدن تک کی مسافت کو روشن اور منور کر دے گا۔ بعض کا اس سے کم، بعض کا کھجور کے
درخت کے برابر اور بعض کا اپنے قد کے مطابق۔ بعض کا صرف اتنا کہ قدموں کی جگہ کو روشن
کے گا۔ تا آنکہ انگوٹھے کے ناخن پر ہوگا جو جگہ کی طرح کبھی چمکے گا اور کبھی سمجھ جائے گا۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَمِعْتُ أَحْمَدَ

فَأَنبَأَ عَلَى الصِّرَاطِ سَعْيًا كَفًّا. یعنی خوب موٹی تازی قربانیاں کیا کرو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صراط دراصل صراط المستقیم پر چلنے کی مثالی صورت ہے۔ یعنی میدان دنیا میں انسان جس قدر صراط المستقیم اور شریعتِ خراپر ثابت قدمی اور پامردی سے گامزن ہوگا اسی قدر یہ صراط اس کے لیے آسان ہوگی۔ اور جس قدر نسبت محمدی سے نور حاصل کرے گا اسی قدر وہ فی الدنیا و فی الآخرة ہر میدان میں اس کے لیے مشعل راہ ہوگی، جیسا کہ فرمایا:

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن
قَضَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ كَيْسًا يَخْشَاهُ
رَقْنَاهُ (پ - ۲۳)

کیا جو شخص کہ قاتلہ ہو پس جلا یا ہم نے اس کو
اور کیا ہم نے واسطے اس کے نور جلا یا ہم ساتھ
اس کے بیچ لوگوں کے اندر اس شخص کے کہ ممت
اس کی یہ ہے کہ بیچ اندھیروں کے نہیں نکلے والا اس۔

اسی نور کا یہ ظہور تام ہے اور یہی ظلمت کفر و نفاق جو اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئی۔ آخر دونوں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی جس کے اندر کی طرف اہل ایمان اور باہر کی جانب منافق مطابق نَدُّ السَّاطِمِينَ فِيهَا جِثَّتْ أَعْيُنُهُمْ كَتَمُوا بِهَا حَقًّا۔ سَرَبْنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

دوزخ اور جنت

وَأَسْبَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ
جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ هَٰذَا جَهَنَّمُ ۖ هَٰذَا
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِ سِرَابِكُمْ وَيَتْلُونَهُ لَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ
كَفَرْتُمْ كَلِمَةً الْعَذَابُ أَلِيمٌ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ
رِضْلًا أَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ
فِيهَا ۖ فَبَشِّرْهُم بِئْسَ الْمُتَكَبِّرِينَ ۚ
وَسَيُتْلَىٰ ذَٰلِكَ عَلَى النَّاسِ وَلَهُمْ فِيهِ
الْحُكْمُ ۚ وَهُمْ لَا يُخْلَوْنَ ۚ هَٰذَا جَهَنَّمُ ۖ هَٰذَا
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا
خَالِدِينَ ۚ (۲۹: ۴۱ - ۴۳ - ۴۴)

اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ کہ کافر ہوئے تھے
طرف دوزخ کی گروہ گروہ۔ یہاں تک کہ جب آئیں گے
اس کے پاس کھولے جائیں گے دروازے اس کے لئے
کیں گے واسطے ان کے جو کیدار اس کے کیا دئے تھے
تمہارے پاس سیرت تم میں سے پڑھتے تھے اور تمہارے
نشانیاں پروردگار تمہارے کی اور ڈالتے تھے تم کو لانا
اس دن تمہارے کی سے کہیں گے نہیں بلکہ آئے تھے۔
لیکن ثابت ہوئی بات عذاب کی اوپر کافروں کے۔
کہا جائے گا داخل ہو دروازوں میں دوزخ کے ہمیشہ
رہنے والے ہیں اس کے پس بری ہے جگہ کفر کرنے والوں
کی۔ اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ کہ ڈرتے تھے رب اپنے
سے طرف بہشت کی گروہ گروہ۔ یہاں تک کہ جب آئیں گے
اس کے پاس اور کھولے جائیں گے دروازے اس کے اور
کیں گے واسطے ان کے جو کیدار اس کے سلامتی ہو تم

پر خوشحال ہوئے تم۔ پس داخل ہو اس میں ہمیشہ رہنے والے۔

مطابق فرمان اصحاب النار و اصحاب الجنة کی تفریق ہو جائے گی اور دونوں کو اپنے اپنے مقام کی طرف چلنے کا حکم دیا جائے گا۔ ہر ایک دوزخی اور جنتی کے مدارج مختلف ہوں گے اور وہ بھی حال کے موافق ہی ظہور ہوگا۔

دوزخ

کے سات در کے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں مطلع فرمایا ہے:

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْجِدٌ لَّهُمْ أَجْلَبِينَ ۖ

اور تحقیق دوزخ جگہ وعدے ان کے کی ہے ب

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۚ لِكُلِّ بَابٍ فِيهَا

کی واسطے اس کے سات دروازے ہیں واسطے

جُزْءٌ مَّقْصُورٌ (پہلے - ۲۳)

ہر ایک دروازے کے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کیا گیا

ان ساتوں کے نام قرآن مجید اور حدیث شریف میں واضح ہیں چنانچہ پہلے کا نام جہنم ہے اور دوسرے کا لفظی تیسرا حکمہ چوتھا سیر پانچواں سقر چھٹا جحیم اور ساتواں ہادیہ۔ ان کے علاوہ اور بھی نام مذکور ہیں جو انہی میں کے بعض خاص گوشے اور حصے ہیں۔ مثلاً دیکھ، جی، زہریہ وغیرہ۔ لیکن یہاں ان کی تفصیل مطلوب نہیں۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں ہر قسم کی توضیح و تفصیل موجود ہے اور انواع و اقسام کے عذاب کا ذکر ہے۔ مختلف قسم کے بد سے بدتر کھانے اور پینے کی چیزوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ صریح و زقوم اور جحیم و عساق اور غسکین و قطران وغیرہ۔

یہاں تو صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر ایک دوزخی کا عذاب اپنے ہی حال اور حجاب کے موافق ظہور میں آئے گا۔ مثلاً کفار کے لیے عذاب عظیم اور عذاب الحریق کے الفاظ فرمائے

ہیں۔ منافقین کے لیے عذاب الیم اور گندے کام کرنے والوں کے لیے عذاب غلیظ کی عید فرمائی ہے۔ سو دوزخ کے متعلق فرمایا:

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

نہیں کھڑے ہوں گے گرمیا کھڑا ہوتا ہے وہ شخص

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ ۚ ذَٰلِكَ

کہ ہاؤ لاکتا ہے اس کو شیطان آسپے یہ اس واسطے

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْبَيْعِ

ہے کہ انہوں نے کہا ہوائے اس کے نہیں کہ بیچ بھی

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزِّنَا ۚ

مثل سود کے ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیچ کو حلال کیا ہے

(۲: ۲۷۵ - پہلے - ۶۳) اور سود کو حرام۔

پاگلوں اور خبیثوں کی طرح کھڑا ہوگا کیونکہ وہ خداوند جل و علا کے صریح احکام میں نفس کی شرارت سے تاویل کرتا ہے۔

یہیوں کا مال کھانے والے کے متعلق فرمایا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔

علیٰ ہذا القیاس جس نوعیت کے حجاب میں محبوب ہوا اسی کیفیت سے عذاب کا ظہور ہوگا اور ان میں کا جس قدر زیادہ سخت ہوگا اسی قدر زیادہ اسفل اور سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ حتیٰ کہ منافق سب سے نیچے ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ

یقیناً منافق سب سے نیچے درجے آگ کے ہیں

مِنَ النَّاسِ (پہلے - ۱۳۳)

ہوگا۔

مومنین نور ایمانی کی بدولت فسق و فجور کے اندازہ پر عذاب کی سختی اٹھا کر خلاصی پا

جائیں گے اور کفار و مشرکین اور منافقین ابدی عذاب میں مستغرق رہیں گے:

يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِذِكْرِ
فِيَنَّهُمْ شِقَاقٌ وَ سَعِيدٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ
شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زُفُفٌ
وَشَيْفٌ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
النَّارُ هَلْ يَنصَرِفُونَ إِلَّا مَا شَاءَ
سَرُّكَ ۚ إِنَّ سَرَكَ فَعَالٌ لِّمَآ
يُرِيدُ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ سُجِدُوا
فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
النَّارُ هَلْ يَنصَرِفُونَ إِلَّا مَا شَاءَ
سَرُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَحْذُومٍ (پ. ۴۷)

جس دن آوے گا نہ بولے گا کوئی جی مگر ساتھ حکم اس کے
کے پس بھنے ان میں سے بد بخت ہیں اور بھنے نیک بخت
ہیں پس جو لوگ کہ بد بخت ہوئے پس بیچ آگ کے ہیں
واسطے ان کے چلا نہ ہے بیچ اس کے آواز بار یکساں
آواز موٹی سے ہمیشہ رہنے واسطے بیچ اس کے جب تک
کر رہیں آسمان اور زمین مگر جو چاہے پروردگار تیرا تحقیق
پروردگار تیرا کرنے والا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ اور جو لوگ
کر نیک بخت کیے گئے ہیں پس بیچ بہشت کے ہیں ہمیشہ
رہنے واسطے بیچ اس کے جب تک کہ رہیں آسمان اور
زمین مگر جو چاہے پروردگار تیرا۔ بخشش ہے نہ کافی نہ

جنت

جنت باغ اور ہر قسم کے انتہائی آرام اور تعیش کی جگہ کا نام ہے اور اس کے
بھی سات بلکہ آٹھ درجے ہیں اسی وجہ سے اسے بہشت بھی کہتے ہیں جو جنت مادی، دار
المقام، دار السلام، جنت خلد، جنت نعیم، جنت عدن کے نام سے مشہور ہیں اور آٹھواں فردوس
ہے۔ کسی کے محلات چاندی سے بنے ہیں کسی کے سونے سے، کوئی موتی سے تیار ہوا ہے
اور کوئی صرف نور سے قرآن مجید اور حدیث شریف میں ان کے نعمات و عشرہ ہر قسم کی کافی
تفصیل موجود ہے۔ بہر کیف یہ بھی اہل جنت کے حال کے معنوں کی عبارت کے مطابق ہی

ظہور پذیر ہوگا۔ میدان دنیا میں ہر ایک مومن کا حال مختلف ہے اور اسی کے مطابق عمل۔ اور
ہر عمل کا نتیجہ اس کی نیت سے وابستہ ہے۔

پہلا طبقہ مومنین کا مجاہدین سے ہے اور دوسرا مشاہدین و مقربین سے۔ پہلا طبقہ
باوجود ایمان و ایقان رکھنے کے صفات بشریت کے مطابق تمام شہوات حیوانیہ کا حامل تمام
خواہشات انسانیہ کا طالب، ہر غرور و ستائش کا شیدا اور تمام حظوظ و لذات کا فریفتہ، گریبا
نفس امارۃ بالسوء کا مرید ہوتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ خوف خدا سے ڈر کر ان سب صفات سے
نقد اور ان کی بُرائی سے دانا اور مفرور ہوتا ہے۔ مطابق شریعت عزرا و فرمان ذوالجلال الاکرام
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنُحِيَ
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
رَحَى الْعَادَى ۚ (پ. ۴۷)

اور ایہ جو کوئی ڈرا کھڑے ہوئے سے آگے پروردگار اپنے
کے اور رو کا نفس اپنے کو خواہش سے پس بے شک
جنت وہی ہے جگہ رہنے کی۔

کے ان صفات میں مجاہد ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی مقام اور اسی حال میں مر جائے تو اس کے لیے
جنت ملال کر دی جاتی ہے۔ چونکہ فرمان عزیز الحکیم ہے:

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِمِثَابٍ مِّنْ ذَهَبٍ ۚ
وَأَكْوَابُهَا كَالْهَرَمِ ۚ مِمَّا تَشْتَهُ
الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (پ. ۱۳)

یہ پھر میں گئے انہماں کے طاق سونے کے گدا ہوتے
اور بیچ اس کے جو کچھ چاہیں اس کو نفس اور لذت
پکڑیں انکھیں۔ اور تم بیچ اس کے ہمیشہ رہنے
فہما خلدون (پ. ۱۳) واسطے ہو۔

کہ جنتی نفس کی اشتہا کے مطابق جو کچھ چاہے گا پاسے گا اور ہر طرح کی من مانی عیش میں ہوگا

یعنی موافق حال طلب اور خواہش کرنے والا اور اسی کے مطابق حصول اور مقصود کو پانے والا ہوگا۔ ہاں وہ چیزیں جو اس کے نفس میں بدائہ دکھ دینے والی مثلاً حسد، کینہ وغیرہ باقی ہوں گی، وہ عین نوازش اور رحمت سے دُور فرمادیں گے چنانچہ فرمایا ہے:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ
عِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝

اور نکال ڈالا ہم نے جو کچھ پیچ سینوں ان کے کے
تھا ناخوشی سے۔ بھائی ہو جائیں گے اور پر تختوں کے

(پہلے - ص ۴۷)

اور ایسے شخصوں کو اصحابِ الیمین کا نام دیا یعنی جن کے وائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا:

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ
 فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۖ وَقَطْرِ مَنَظُودٍ
 وَقِيلَ مَدْدُودٍ ۖ وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ
 وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ۖ لَا تَقْطُوعُ
 وَلَا تَمْنُوعُ ۖ وَفُورٌ مَّرْفُوعٌ
 إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً ۖ فَجَعَلْنَهُنَّ
 أَبْكَارًا ۖ عُرْبًا أَوْ ثَبَاتًا ۖ لَا صَحِيبَ
 الْيَمِينِ ۖ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۖ وَ
 ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (پ۔ ۱۴۴)

اور داہنی طرف والے کیا ہیں داہنی طرف والے۔
 پنج بیویوں کاٹے دور کیے ہوئے، اور کیلے تہ بہ تہ
 اور سایہ لبا، اور پانی گرتا ہوا، اور میوے بہت۔
 نہیں کاٹا گیا اور نہ منع کیا گیا، اور بچھونے بلند۔
 تختیں ہم نے پیدا کیا عورتوں ان کی کو پیدا کرنا۔
 پس کیا ہم نے ان کو کنواری، سہاگ والیاں
 ہم عمر واسطے داہنی طرف والوں کے۔ جماعت
 کثیر پہلوں میں سے اور جماعت کثیر پہلوں
 میں سے۔

دوسرے طبقہ کے لوگ بھی کسی قدر انہی سے مطابقت رکھنے والے ہوں گے لیکن

یہ ان سے سبقت کرنے والے یعنی آگے نکل جانے کی وجہ سے ان سے مقرب ہوں گے۔ اور یہ اس لیے کہ وہ میدان دنیا میں صرف مجاہد ہی نہ رہے بلکہ اس مجاہدہ کے حصول کو پائے ہوئے یعنی تغیر حال کے مفاد کو حاصل کر چکے ہوں گے۔ ان کا حال نفسِ لوازمہ کے موافق ہوگا۔

گا ہے نیتِ قلب سے خطا اٹھانے والے اور گا ہے اس سے بیگانگی کو پانے والے یعنی کبھی تو دنیا و مافیہا سے اعراض اور اس کے عیوب سے نفور اور کبھی اس کے فکریں مشغول بمصادق

گاہے در و درخ روی سازی مقام

گا ہے درجبت روی اے خوش حرام

بموجب فرمان ایزد متعالی ذوالجلال والاکرام:

وَلَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ

(پک - ۱۳)

سے آگے لب اپنے کے دو باغ ہیں۔

دو جہنموں کے صاحب ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ایسے شخص دو ہلا میں مبتلا ہوتے ہیں، باوجود
اپنے حال سے علم رکھنے کے استقامت سے عاجز ہوتے ہیں، معصیت اور ثواب کو پہچاننے
والے، ہر شیب و فراز کو جاننے والے، نفس کی حرکات سے بیزار اور یاد الہی میں قرا پانے
والے ہوتے ہیں جنت نعیم کے قذا نعمتِ عظمیٰ کے شیدا، اپنے اعمال میں بے ریا، اپنی
کشتی ہستی کے ناخدا، طالبِ رضا، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے حال سے دو وجہ پر متحیر اور مبتلا،
ایک تو پرہیز اور آقا کے کامل ہونے سے خائف، دوسرے اعمال کو محلِ قبولیت میں مشرف
ہوئے۔ سے ترساں اور اپنے آپ سے نالاں، بصدائق سے

گرنیت ادم ندیدم کعبہ مقصود را

در میان ما ہمیں استناد کی دیوار بود

ایسے لوگوں کو اصحاب الیمینہ کا نام دیا ہے یعنی داہنی طرف والے اور ان کے حق میں فرمایا ہے:

وَالشَّابِقُونَ الشَّابِقُونَ ۚ اُولَٰئِكَ

الْمُقَرَّبُونَ ۚ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝

قُلَّةٌ مِّنَ الْأَمَلِينَ ۚ وَ قَلِيلٌ مِّنَ

الْآخِرِينَ ۚ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۚ

مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ۚ يَطُوفُ

عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّغْلَدُونَ ۚ يَأْكُوبُ

وَأَبَاسُ ۚ وَكَأَيُّ مَقْعِدِينَ ۚ

لَا يَصَدَّ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ ۚ

وَأَكْبَهُمْ مِّمَّا يَخْتَارُونَ ۚ وَ تَحْمِلُ

طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ثَوْنَهُ ۚ وَ حُورٌ عِينٌ ۚ

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهُ جُفَاءٌ

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ

فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۚ إِلَّا قِيلًا

اور آگے بکھل جانے والے آگے ہیں سب۔ یہ لوگ

مقرب ہیں بیچ بہشتوں نعمت کے۔ بڑی جماعت

ہے پہلوں میں سے اور تھوڑی پھیلوں میں سے

ادھر چارپائیوں سونے کی تاروں سے بٹی ہوئی کے

پس۔ یکجہ کیے ہوئے اور ان کے آگے سامنے

پھریں گے اور ان کے لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔

ساقہ آبخوروں کے اور کتابوں کے اور پیالوں کے

شراب صاف سے نہیں سر دھکائے جائیں گے اس

اور نہ بیجا برائیاں گے اور نہ اس قسم کے کر بے بند

کرس۔ اور گوشت پرندوں کی اس قسم سے کھا جائیں گے۔

اور عورتیں ہیں بڑی انگوٹھوں والیاں اندر مریوں جیسا

ہوئے کے۔ بدلہ اس چیز کا کہ تھے وہ کرتے۔ نہیں

سین گئے بیچ اس کے سیرہ اور نہ ان کی باتیں مگر

سَلَامًا سَلَامًا ۚ (پہ - س ۱۳)

کنا سلام ہے سلام ہے۔

ان کے علاوہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ان دونوں گروہوں کے لیے مولیٰ کریم نے محل اور مفصل تعریف سے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ اور کہیں ان کے اہل کو ابراہیم کے نام سے ذکر کیا ہے کہیں متقین کے نام سے، کہیں صابریں اور شاکرین وغیرہ۔ اور جنت کے یہ ساتوں درجے مطابق اعمال و اخلاص ہر ایک کے حسب حال عنایت فرمائیں گے۔

تیسرا طبقہ:

یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کی مناسبت نبیوں اور رسولوں کے حال سے ہے۔ ان کا جینا، ان کا مرنا، بلکہ کھانا، پینا، سونا، اور چلنا، پھرنا، تمام حرکات و سکنات اللہ سب الغائبین کا مصداق ہوتی ہیں۔ ان کا بیان تقریر سے ہو سکتا ہے نہ تحریر سے۔ دنیا و مافیہا سے دور، ذکر الدار سے سرور، طالب خدا۔ رغبت کی گئی چیزوں سے دل کو ہٹائے ہوئے، ان کے اثرات سے خلاصی پائے ہوئے، اپنے قلب اور اس کی محبت کو خدا سے لگائے ہوئے، مَا تَرَاغِ الْعَصَا وَمَا طَغَىٰ کے معنوں کو پائے ہوئے، فَقَرُّ دَارِ الْإِلَهِ کے سبق سے راستہ کے خس و خاشاک کو ہٹائے ہوئے، ولایت کے میدان میں قدم مہمنت کو چھائے ہوئے، مِنْ دُونِ اللَّهِ سے اعراض، داریں کی اغراض سے اجتناب، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کی دولت کو پائے ہوئے، طلب خدا اور اس کی رضا میں جان پر کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا حال فرمان مولیٰ کریم:

اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۚ الَّذِينَ

يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا

یہ لوگ وہی ہیں وارث جو درتھیں گے جنت

فردوس۔ وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے

(پہلے - ۱)

والے ہیں۔

کے موافق ہے۔ اور یہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مقام ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو چنانچہ مشکوٰۃ شریف کے باب صفۃ الجنة میں حدیث ہے:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ مَائَةٌ دَرَجَاتٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضُ دُونَ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ وَمِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَسْبَاطُ وَهِيَ قَوْقَهَا يَكُونُ الْغَرَسُ قَادًا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ - سَأَلَهُ التِّرْمِذِيُّ

اور روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کہا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت میں سو درجے ہیں۔ درمیان ہر دو درجوں کے اتنا فرق ہے جیسا کہ درمیان آسمان اور زمین کے اور فردوس سب بہتوں سے بلند تر ہے از روئے درجے کے۔ اسی سے رواں کی جاتی ہیں چاروں نہریں بہشت کی اور ہر فردوس کے عرش ہے جس جب مانگو تم اللہ تعالیٰ سے تو مانگو اس سے فردوس۔ روایت کی یہ سند ہے۔

اور ایک حدیث شریف میں اس کے مفاد کی اس طرح صراحت فرمائی ہے:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ

روایت ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ کہا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحقیق ادنیٰ بہشتیوں کا اندر سے سرترہ کے بلند وہ شخص

مَنْزِلَةٌ لَعَنَ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ مَا ذُوَّاجِهِ
وَيَعْلَمُ وَيَحْلُمُ وَيَسْكُرُ بِمَسِيرَةِ الْفَوْزِ
سَنَةً وَأَكْمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ
إِلَى وَجْهِهِ عُدْوَةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَدَا
وَجُودًا يَمِينًا خَاصَرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةً
سَأَلَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ - (مشکوٰۃ)

ہے کہ دیکھے کا طرف اپنے باغوں کے اور اپنی حوروں کے
اور اپنی نعمتوں کے اور اپنے خدمت گاروں کے اور اپنے
نعمتوں کے مقدار مسافت ہزار برس کے اور گرامی تران کا
نزدیک اللہ تعالیٰ کے وہ شخص ہو گا کہ دیکھے کا طرف منہ
بربارک اس ذات پاک کے صبح اور شام۔ پھر یہ بھی حضرت
نے یہ آیت اکتے منہ اس دن تو تازہ اور خوش و غم ہو گئے
باب فی سرایۃ اللہ تعالیٰ طرف رب اپنے کے دیکھنے والے۔

اسلام و ایمان اور دین الحق کا مفاد اصل الاصول مقصود کا حصول منعم حقیقی کے سوا
نہیں ہے۔ کیونکہ کل نعمات دینی ہوں یا دنیوی، منعم حقیقی کے مقابلہ میں بیگانگی کا حکم دیتی ہے۔
تو جب تک تمام حصول دنیا والا آخر سے بیگانگی نہ ہو، مولیٰ کریم کے ساتھ محبت اور وفا میں
یگانگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بمصدق

سب بیگانہ ہے لے یا رشتہ سائیرا

حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا

اور یہ اس لیے کہ محبت میں ہر غرض حجاب ہوا کرتی ہے۔ ایسے شخصوں کے لیے دونوں جہان استرا
حجاب ہی ہوتے ہیں۔ ان کا آرام و اطمینان سوائے ذات پاک کے کسی حصول سے نہیں ہو سکتا۔
میں سنا راں کہ ہر ت از دل عاشق رو دہر
چو میر و مبتلا میر و چو خیز و مبتلا خیز و

مطابق فرمان ایزد متعال الٰہی سربك مُتَّصِلًا ہا اپنے رب ہی کی طرف ان کی انتہا ہے اور اسی
ذات کے ساتھ وہ مطمئن۔ اسی لیے ان کے موافق حال فرمان ذوالجلال والا کرام ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي
إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي
فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۖ (پہلے - ۱)

لے نفس مطمئنہ! پھر کا طرف پروردگار اپنے کے
کہ خوش ہے تو پسند کی گئی پس داخل ہو تریج
بندوں میر کے اور داخل ہو تیج جنت میری کے

ضمیمہ التوحید

توحید وحدانیت پر حکم کے سوا نہیں ہے یعنی کسی غیر کے حکم کے سوا اپنی وحدانیت پر حاکم ہونا اور واحدیت میں ثابت بلاشبہ سوائے کامل رکھنا اور اپنی ذات سے ہر قدرت کے ساتھ قادر ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ سب تعریف اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال ذوالجلال والاکرام ہی کے لیے ہے۔ گو توحید میں سوائے حال کے کلام جہالت ہے، اور اس کے ادراک میں عقل محض عاجز اور اس پر ایمان رکھنا صحت کے ساتھ فرض ہے۔ اذیں سبب اس کی معرفت میں بندوں کے لیے جس قدر تنگی واقع ہوئی ہے اور کسی علم و یافت میں نہیں ہوئی۔ اور یہ اس لیے عقل کی دور عالم معلومات تک محدود ہے۔ اور معرفت کا حصول میدان معارف کے سوا نہیں ہے اسی دہر پر تحریر و قال بغیر حال کے سوائے خطا کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تاہم توحید کا بیان تین نوع پر منقسم ہے: (۱) توحید فی الذات، (۲) توحید فی السیر، (۳) توحید فی الخلق۔

توحید فی الذات:

الآن کما کان۔ جس کا نہ اول نہ آخر نہ ابتدا نہ انتہا نہ کمی نہ بیشی، تغیر و تبدل سے منزہ، عروج و نزول سے مبرا، ظہور و بیان سے دور، ذات معنی کے بغیر نہ کسی کا علم، نہ کوئی لوح نہ قلم۔ نہ کوئی ملک نہ حق، نہ زمین نہ آسمان، سوائے محقق بالذات کے نہ کسی کا علم، نہ کسی کا نشان۔ محض اپنی واحدیت میں تنہا۔ جبارت کے میدان میں نہ کوئی عابد نہ معبود، نہ ساجد نہ مسجود، نہ واحد نہ موجود، نہ خالق نہ مخلوق، نہ سابق نہ مسبوق، نہ مردود نہ مقبول، نہ اللہ نہ رسول، نہ نزدیک نہ

دور، اپنی ذات معنی میں صفت بالذات بلا ظہور کے ساتھ احد نہ کوئی حصہ نہ حد کا قال اللہ تعالیٰ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ بمصدق

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

ڈبویا ہم کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو یک ہوتا

توحید فی السیر:

جب اس خالق کائنات نے ذات کا ظہور چاہا تو اول لوح محفوظ اور قلم کی طرف مرید ہوئے اور کان امر اللہ مفعولاً کی قدرت نے کلمہ طیبے نقش و نگار توحید کا ظہور فرمایا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا حکم نوری تخلیق میں رونق افروز ہوا۔

اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب لوح محفوظ پر سوائے کلمہ طیبہ کے کوئی نوشتہ نہ تھی، یا صاف معنوں میں سوائے ذات احد کے کوئی شے نہ تھی تو کس کی نفی پر دال تھا، نحو کے قاعدہ کے لحاظ سے لافنی جنس کا ہوتا ہے جب غیر تھا ہی نہیں تو پھر یہ نفی کس الہ کے لیے ہوئی؟

جواب اس کا یہ ہے کہ نحو کے لحاظ سے نفی کی نفی اثبات پر دال ہے جو اثبات کی تصدیق کے سوا کوئی مفاد نہیں رکھتی۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ یہ لامحض اثبات کا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ایک مکان میں تنہا کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی میرے سوا اس مکان میں۔ تو اس کی یہ نفی اس کی تنہائی اور احدیت کے لیے اثبات کا حکم رکھے گی۔

تیسری نوع

توحید فی الخلق

ہے جس کے دونوں ہیں۔ ایک تو مولیٰ کریم سے مخلوق کی طرف، اور دوسرا مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ذات معنی کی طرف سے مخلوق کی جانب قادیانیت اور معیت کی رو سے توحید کا ظہور ہے جس کا علم سوائے حال اور عرف کے محال ہے۔ تاہم اصل الاصول توحید اور اس کی حقیقت اس کے سوا مطلق نہیں ہے۔

دوسری نوع بنی انسان سے ذات معنی کی طرف منسوب ہے جس کا حصول حجابات کے دور ہونے کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کئی وجہ پر ہے جن میں دو نوع معروف ہیں۔ ایک تو دلیل اور علم الیقین کی رو سے یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور دوسرے عین الیقین کی رویت سے حق الیقین تک پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن صرف دلیل سے توحید میں کلام سوائے دلیل عینی کے رویت پر ہمالیت ہے۔ اور رویت سے توحید میں کلام حسب الحال صحیح۔ بمصدق ہے۔

ہر کہ نادیدہ نام او گوید مشرک است آن فضل نامہوار

اور یہ اس لیے کہ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ایتقان کے میدان میں محض تخیل، قطن اور تصور زعمی کے سوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اور وہ لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال ان تمام اوہام سے منزہ اور مبرا ہے۔ گو ذات معنی پر مع صفات کے ایمان رکھنا اور مطابق احکام اسلام اور شریعت پر عمل کرنا باعث نجات اور حصول نعمات کا تقاضی ہے۔ لیکن اصل مقصود اور حقیقت فی الدنیا و فی الآخرة مفقود اور صحت حقیقت اس سے دور، خصوصاً توحید میں کلام اور تعریف حقیقت کے

خلاف، اور اس پر حکم لا حاصل۔ یہی وجہ ہے کہ معاملہ اصل کے خلاف ہو گیا ہے اور ہر جائز سبیل کو نادانی کی وجہ سے شرک قرار دیا ہے۔ حالانکہ بغیر سبیل کے کوئی فعل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ سنت اللہ اسی طرح جاری اور ساری ہے اور اسی طرح رہے گی۔ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کے مطابق تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مولیٰ کریم نے اپنی ذات معنی کے ظہور کے لیے اسباب تخلیق کو ملازم کیا ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ ذات معنی مع اپنی صفات ذاتیہ کے وحدانیت میں واحد تھی تو ظہور ذات کے لیے عالم ارواح کی طرف مرید ہوئے۔ پھر اس کے ظہور کے لیے اسباب حادث کی طرف ارادہ فرمایا تو کل موجودات میں اپنی وحدانیت کا ظہور صفت بالفعل کی صورت میں ہویدا کیا۔ ان سب منازل میں حادث کے سوا قدم کی حقیقت پر توحید واجب الوجود کی رو سے قَائِمًا تُوَلِّوْا فِئَتَهُمُ اللَّهُ کے مترادف اپنی تعریف میں معروف ہوئے۔ مطابق هُوَ الْاَزَلُ وَالْاَبَدُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ اپنے کمال علم سے احاطہ رُحْنًا تَحْتَ عَلَمًا کی قدرت کاملہ سے محاط ہوئے۔ مطابق کلام عارفان "جو حادث سے قدم کو نہیں پہچانتا اپنی گفتار میں جاہل ہوتا ہے" یہ مفاد حاصل کرنا حقیقت سے بعید نہ ہوگا کہ اس ذات پاک کی توحید ذاتیہ کا انحصار محض ذات سے ہے۔ اور ظہور توحید سری ہو یا ظاہری صفت بالذات کے تصرف سے صفت بالفعل کی طرف منسوب ہے۔

گر بے مثال کے لیے ہر مثال بیگانگی کے سوا نہیں ہے تاہم خمید کے لیے یوں قیاس کرنا چاہیے کہ کوئی اصل تغیر کا عمل نہیں ہے، اور فرع کے لیے تغیر روا ہوتا ہے۔ اصل فرع کے سوا اپنی صحت حال پر استقلال رکھتا ہے، اور فرع سوائے اصل کے کوئی شے نہیں ہے۔

لیکن اس مثال سے یہ مفاد حاصل کرنا چاہیے کہ اس اصل اور فرع اور اس کی مثال سے وہ ذات معنی پاک ہے۔ کیونکہ ہر صفت ذاتیہ کے تصرف سے صفت بالفعل اس کے فعل کے سوا ذات سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی ہے۔ ہر زمان، ہر صورت و حقیقت میں خداوند کریم اپنی احدیت میں الاّن کما کان ہی ہیں۔ محض ذات کو مخلوق سے خالیت کی نسبت ہے۔ جیسے رب کو ربوبیت سے، قدرت کو قدرت سے، ارادہ کو مرید سے اور حیاتی کو حیات سے مناسبت ہے۔ یہ تمام صفت بالفعل کا ظہور ہے اور صفت بالفعل کا تعلق صفت بالذات سے ہے، اور صفت بالذات کا ذات سے۔ ان سب صفات فعلیہ و ذاتیہ کا اصل الاصول ذات محض ہے۔ اس لیے ہر حدث اور تخلیق منازل کے نشیب و فراز سے نزول اور عروج کے رُوسے تعلق واحد ہے۔ تعلق ذاتیہ کے لیے یہ منازل بڑی یا ظاہری ذات کے لیے قُرب اور بُعد کا باعث نہیں۔ یہ ہمارے عارضہ کی وجہ سے ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ہر ایک اپنے حال کی وجہ سے ایک مقام کا مقیم ہے۔ نزول ہر عروج، کفر ہر اسلام، کائنات کی کینہوں کی وجہ پر اپنی سرشت کے مطابق تقدیر تعلق کے رُوسے، یا حد سے گزر جانے کے بعد صفات فعلیہ کے تصرف سے کسی نہ کسی صفت بھی یا غرضی نوری یا ناری، مجبی یا عدوی، ہر مقام و محل میں خداوندی صفات غفاری یا تجاری سے ہر ایک تعلق رکھتا ہے۔ بدیں وجہ وحدانیت کا تصرف اس کے حال کے مطابق من اللہ ہو کر رہتا ہے۔ اس لم یزل کی احدیت کے قُرب میں کسی صفت یا فعل کی وجہ سے دوری کا متحقق نہیں ہو سکتا۔

یا نزدیک تر از من بہ من است

وہیں عجب تر کہ من ازو سے دورم

کیونکہ حجابات کا حائل ہونا ہماری ہی طرف سے اور ہمارے ہی لیے ہے۔ خداوند جل و علا کی ذات اور احدیت کے لیے نہ کوئی حجاب ہے اور نہ کوئی بُعد اور نہ ہی روا ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کا مقام اپنے حال کے رُوسے میدان احدیت میں معلق ہے۔ مثلاً کافر کو کفر کی وجہ سے ذات کے ساتھ قُبْعًا الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ کی نسبت ہے۔ اور منافق کو اپنے نفاق کی وجہ سے اور فاسق کو اپنے فسق کی وجہ سے۔ مومن باعمل کو اپنے ایمان سے، ابرار کو اپنے نیک اعمال سے اور مقرب کو قرب سے، اور ولی کو دوستی کے رُوسے، صدیق کو صدق کی وجہ سے، نبی کو نبوت اور مرسل کو رسالت کی وجہ پر ذات اور احدیت سے نسبت ہے۔ گمن جانب اللہ جل و علا احدیت کی رُوسے کوئی فرق نہیں ہے مگر تعلق ذاتی کے سوا صفاتی کا از حد اختلاف ہے۔ اسی لیے جیسا اوپر گزر چکا ہے ہمارے ہی عارضہ کی وجہ پر تفصیل ہے۔ ہمارا ہر وصف خداوند تعالیٰ کی صفات فعلیہ کا نتیجہ ہے اور اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت کا فعل ہمارے ظاہر و باطن میں منتظر ہے جو دو حصوں پر منقسم ہے، ایک توفیق سرشتی کی وجہ پر، دوسرا اضافیہ۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

لَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ وَآيَاتُكُمْ (پہ - ۱۴)

لَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ فَلَوْلَا نُقَضِّ قُوتٌ

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفِّرُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَكُلُّهُمْ خَالِقُونَ

أَمْ كُنْ مِنْ الْخَالِقِينَ (پہ - ۱۵)

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفِّرُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَكُلُّهُمْ خَالِقُونَ

تَزِيدُهُمْ أَمْ كُنْ مِنَ الْخَالِقِينَ (پہ - ۱۶)

اس کو یا ہم کھیتی کرتے ہیں؟

ان آیات بینات سے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ظہور ثابت ہوتا ہے جو اس کے فعل کے مترادف ہے۔ صفت بالفعل کا ظہور رائی الخلق ہے جو محدث اور تغیر کا محل ہے اور باوجود اسفل اور مذموم ہونے کے قابل ستائش بھی ہے کیونکہ ہر قسم، ہر نوع علم، ہر طور بلکہ معرفت کا سبب ہے اور مولیٰ کریم کا تقضیٰ اس حدث سے حصول علم اور عرف ہے تاکہ اس حدث اور نزول سے بیرون کی طرف فقہ ذوالی اللہ کا سبق حاصل کرے اور حدث سے قدم کو پہچاننے کے لیے توفیق من اللہ کے راستہ مقصود کو پہنچے، بندہ اور اللہ جل شانہ کے درمیان علم کا عرف حاصل کرے۔ اسفل سے لے کر اعلیٰ تک اور اعلیٰ سے ذات پاک تک جس مقام یا جس محل میں بفضلہ تعالیٰ مقیم ہوگا اس کی توحید فی الذات کی حقیقت اس پر عیاں اور منکشف ہوتی جائے گی۔ یاد رہے کہ عالم موجودات سے عالم محسوسات اور عالم محسوسات سے عالم معلومات اور عالم معلومات سے عالم معارف تک مشیت ایزدی اور اس کے فضل سے رسائی ہوتی جاتی ہے، اس سے آگے انسان کی رسائی نہیں ہے۔ ہاں جس کو چاہے اپنی کمال عنایت سے عالم قدس کے پر تو سے محو کر دے۔ ایسے شخص کی نظر میں ادنیٰ مقام سے اعلیٰ تک، اسفل سے ارفع تک کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اس کے علم و دانش میں توحید باری تعالیٰ کا عرف فی الخلق، فی الستر اور فی الذات ہو جاتا ہے اور صفات کا فرق ذات سے اور حدث کا قدم سے، فعل کا فاعل سے فرق کا تمیز ہو جاتا ہے۔ تب عارف اور توحید کا تاجور ہوتا ہے۔ پس ایسا شخص معلم التوحید صاحب طریقت اور قابل تعلیم ہوتا ہے۔

توحید میں تعلیم

دو وجہ پر ہے: ایک منقولی، اور دوسری حالی۔ منقولی تو جیسا اوپر گزر چکا ہے محض توحید پر ظن ہوا کرتا ہے۔ جو عوام الناس کے لیے سوائے سادگی کے کچھ وقعت نہیں رکھتی ہے۔ اور اس علم البیقین کے میدان میں علم و دانش کی دوڑ سوائے خطا کے کوئی اصل نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس میں جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ خود ہم ہی ہوں گے۔ اور یہ توحید کے راستہ میں بہت بڑا حجاب ہے۔ بمصدق ۵

تا نیفت ادم ندیدم کعبہ مقصود را

در میان ما ہمیں استادگی دیوار بود

یہی وجہ ہے کہ فرمان مولیٰ کریم تَعَالٰی عَلَیْہِ السَّلَام کی توضیح کو اپنے علم و عقل کے ڈھانچے میں ایسا ڈھالا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ خداوند تعالیٰ کرسی پر بیٹھے ہیں اور کرسی چرچر کرتی ہے، اور وہاں سے ہر جگہ ناظر ہیں۔ اور اپنے علم کی قدرت سے سوائے ذات کے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ گویا ہر نشیب و فراز، نشست و برخاست، نزول و عروج، فراغت و شغل بلکہ تغیر و تبدل کو اس بے مثال کے لیے اپنی مثل روا رکھا ہے۔ اور یہ محال ہے کیونکہ اگر اسی طرح مان لیا جائے تو ایمان کے راستہ میں ایسی مشکل واقع ہوگی جس سے عبور کرنا ناممکن ہو جائے گا اور بت پرستی و خدا پرستی میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَشَاكِ الْوَحْشِ۔ اور وہ اس طرح کہ لامکان کے لیے مکان و بہت احکامات و سکات اور شغل خلق کے جسم تصور کرنا پڑے گا۔ حالانکہ وہ ذات پاک ان عوارضات سے بند و برتر ہے اور یہ صفات

اس لایزال کے لائق نہیں ہیں۔ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ مَلَكًا كَيْدًا۔

دوسری تعلیم حالی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

قَالَ حَفْظٌ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاتَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشَّشْتُهُ

فِيكُمْ دَامَا الْآخِرُ قَلْبُ بَشَّشْتُهُ قَطْعَ هَذَا الْبَلْعُومِ يَعْنِي مَجْرَى الطَّعَامِ رَدَّاهُ الْبَخَارِي

(مشکوٰۃ۔ کتاب العلم) یعنی فرمایا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ محفوظ کریں (یاد کریں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قصیدیں (علم کی) ایک کو میں نے پھیلا دیا تم میں اور دوسری اگر میں پھیلاؤں اس کو تو میری رگ گردن کاٹ دی جائے گی

گویا یہ علم اظہار کے قابل نہیں ہے اور اس کی تعلیم حالی طور پر روا ہے نہ کہ قالی اور اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے بمصداق اقوال بزرگاں کہ حال کی تقلید حرام ہے۔ کیونکہ سوائے حال کے حال کی تقلید تصنع ہوتی ہے اور اپنے اقوال اور خیال میں کذب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ علم حجت ختم کرنے والا ہے۔ اور جو علم نفع دینے والا ہے وہ انسان کے قلب سے وابستہ ہے۔ ”علم دوسری نہ بود، در سینہ بود“۔

علم انوار است در جان رجال نے زراہ دفتر نے قیل وقال

علم در سینہ بسینہ آمدہ علم بے کینہ خزینہ آمدہ!

یہ من اللہ صدر مبارک نبی اُمّی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفویض کیا گیا، جو سلسلہ دار سینہ بسینہ چلا آتا ہے اور بقیامت اسی طرح سینہ بسینہ چلا جائے گا۔ اس سے نسبت رکھنے والے

کم و بیش حصول سے سرور ہیں، اور دوسرے بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِبُّوا يُعَذِّبُهُمْ فِيهِمْ وَهُمْ لَا يَحْشَوْنَ دَالِے اور آمَنَ لَمْ يَعْرِفُوا اس سوا کہم فَعَمَّ لَهُمْ مَنُكَرُ دُونَ کے مطابق انکار کرنے والے محروم۔

اسے عزیز! حصول اس کا محض فضل ایزد متعال پر منحصر ہے لیکن اس پر اعتقاد رکھنا لازم

ہے۔ ورنہ دایرین میں رسوائی کا باعث ہے۔ بمصداق۔

اگر حاصل نباشد ہم یقیں را مدہ از دست ورنہ از جھوٹے

نداری گریقیں انکار حق است یقیں داں بردلت ظلمت فردے

جاننا چاہیے کہ جس طرح ظاہری علوم کے لیے اُستاد کی ضرورت ہے، اسی طرح

اس علم و دانش کے لیے بھی استاذ کی ضرورت اور حاجت ہے۔ ظاہری علم کی ابتدا ”ا۔ ب۔ ت۔ س۔“ سے ہوتی ہے جس کی انتہا معقول و منقول تک کا حصول ہے، لیکن اس علم و دانش کے لیے حروف و الفاظ اور عبارت کی احتیاج نہیں ہوتی ہے۔ ہر علم کا حصول من اللہ ہے لیکن اس علم کا حصول ہی اللہ جل شانہ ہے جس سے مقصود معرفت الہی اور شاہدہ لامتناہی ہے۔ اس لیے عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کلام الہی اور ذات مطلق کی صفت بالذات ہے جس کا ظہور کاغذ، حروف

اور الفاظ کی صورت میں عیاں ہے۔ قراءت کے لحاظ سے یہ سب اسباب کلام ہیں لیکن

معانی انوار کے مصداق ہیں۔ اور یہ اختلاف بمصداق قول بزرگے۔

علم گر برتن زنی نارت کند

علم گر بردل زنی نورت کند

کے موافق ہے جو ہمارے عارفانہ کی وجہ پر ہے۔ ورنہ ظاہری و باطنی معنوں سے پُر اسرار

قرآن حکیم اظہر من الشمس ہے۔ صاحب حال ظاہری اور باطنی معنوں سے حسب استعداد واقف

ہوتے ہیں اور ظاہری علماء صرف ظاہر پر رہ جاتے ہیں اس لیے حقائق الہیہ و معانی کی حقیقت میں خطا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس علم و معرف کے حصول کے لیے عارف باللہ کی ضرورت ہے جس کے سوا یہ حل ناممکن ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ إِنَّ الْعَرْشَ
كَاسٍ كَاسِيٍّ ۚ (پ۔ ۲۰)

اس عقدہ کو حل کرنے کے لیے اور اختلاف کو مٹانے کے لیے کیا ہی بہتر فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر اس مالک حقیقی کے عرف سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی خبر والے سے دریافت کرو۔ یوں تو کئی دفعہ مختلف مقامات پر تَعَالَىٰ عَلَى الْعَرْشِ کا ذکر آچکا ہے لیکن اس جگہ ایسی تفصیل سے ارشاد واضح ہے کہ کوئی دقیقہ فرو گزاشت ہی نہیں رہا یعنی زمین و آسمان مابینہما کا بنانا اور پھر استوی علی العرش کا ذکر فرما کر اَلْعَرْشُ کے ارشاد کے بعد فَسَّطَ لَهُ عِزًّا کا حکم کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ یہ علم و حصول اور یہ عرف و دانش کسی باخبر سے دریافت کرو، صرف دلیل منقولی سے یہ علم حاصل نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ یہ معرفت الہی ہے جو حال کے سوا سرا سرنادانی اور بہالت ہے۔ نیز یہ روشن امر ہے کہ قرآن شریف خبر ہے نہ کہ خمیر۔ اس علیم خمیر کی طرف سے امر ہے جس کا جاننا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ عبارت سوال کرنے کا محل نہیں ہے۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ ان حقائق الہیہ کے علم کے لیے صرف یہ تحریری کلام کافی

نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لیے عینی دلیل کی ضرورت ہے جو خدائی معلوموں کے بغیر محال ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ظاہری دلیل معرفت الہی میں خطا کے سوا نہیں ہے۔ اور یہی اس غلطی کا سبب ہے کہ عرش معلیٰ کو اپنے قیاس و تصور کے ڈھانچے میں ایک تخت اور اس پر ذات باری تعالیٰ کا قیام اور وہاں سے زمین و آسمان میں ناظر ہونا قرار دے رکھا ہے جس سے جہت اور مکان لازم آتا ہے۔ تخت اور فوق کے ثبوت کی اوجھل بوجھل میں پڑ گئے ہیں جو اس ذات پاک کے لائق نہیں ہے۔ شاید انہوں نے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ کو غور سے تلاوت نہیں کیا ہے۔ کیونکہ جب کرسی مقدس کی وسعت زمینوں و آسمانوں سے زیادہ ہے اور عرش معلیٰ اس سے بھی وسیع تر تو پھر مکان اور جہت و قیام کس بنا پر اور کہاں درست ہو سکتا ہے؟

کسی کا بیان تفسیر درمنثور میں ہے کہ فریابی اور عبد بن حمید اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور دارقطنی اور طبرانی اور ابوالشیخ اور بیہقی اور خطیب نے نکالا ابن عباس سے کہ انہوں نے کہا کہ کسی وضع قدیم ہے اور عرش کا اندازہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کو حاکم نے بھی نکالا اور صحیح بتایا۔

اور روایت کیا ابن جریر اور ابوالشیخ اور ابن مردویہ اور بیہقی نے کہ حضرت نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہیں ہیں ساتوں آسمان بہ نسبت کرسی کے مگر جیسا کہ ایک چھلڑا پڑا ہوا بیچ زمین و آسمان کے۔

بایں ہمہ ان کے لیے ان کا علم ہی حجاب ہو گیا ہے اور اسی اپنے زعم کو معراج کمال سمجھ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سعی کے قدم کٹ چکے ہیں اور میدان معرفت میں حصول سے محروم ہو چکے ہیں۔ ورنہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی دولت انسان کے لیے مولیٰ کریم کی طرف

سے جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی *

توحید پر عمل

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ یعنی معبود تمہارا معبود واحد ہے۔ اس ذات پاک کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔

انسان کے لیے عباد کے نقطہ سے بڑھ کر کوئی مدارج نہیں ہے کیونکہ جب تک انسان کا کل فنانہ ہو جائے، نسبت معبودیت جو عباد کو معبود کے ساتھ مخصوص ہے، صیح نہیں ہو سکتی۔

دربارے و جلسہ میں ایک اللہ کا بندہ یعنی عباد اللہ بے کس و بے بس غرق ہوا جا رہا تھا؟ کنارہ پر سے ایک شخص نے اس کو پکارا کہ "اے بندہ خدا! تو چاہتا ہے کہ میں تجھ کو کنارہ پر کھینچ لاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا تو ڈوبنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں۔ بولا، کیا اسی حال میں بہا جانا چاہتا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آخر اس شخص نے ان کو باہر نکال لیا اور پوچھا کہ یہ تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ جل شانہ معبود دیکھتا کا بندہ ہوں اور بندہ کو چاہنے سے کیا واسطہ؟ اسے بھائی! عوام کے نزدیک عبادت اطاعت ہے، جو کسی حد تک درست ہے۔

لیکن اطاعت کئی نوع پر منقسم ہے۔ جو عبودیت کے میدان میں سوائے فرماں برداری کے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اور وہ اس لیے کہ عباد سے اطاعت کا ہونا لازمی امر ہے۔ اور اطاعت عباد کا ہونا ضروری نہیں۔ اطاعت میں کسی حد تک اختیار ہوتا ہے، لیکن عبودیت میں مثبت ایزدی کے تصرف سے اختیار محو ہو جاتا ہے اور فاعل حقیقی کا فعل ایسے شخص کے منہ میں اضافہ کا حکم رکھتا ہے اور

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ یعنی معبود حقیقی کی حقیقت عباد کے لیے واحد ہو جاتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ طوعاً اور کراً سب کی سب مخلوق بندہ ہونے کی حیثیت سے بے اختیار ہے، لیکن انسان کا معاملہ مولیٰ کریم کے ساتھ خاص ہے۔ عوارضات کی وجہ سے حالات کے روپر سخت اختلاف ہے۔ عوام کا حال اور طرح پر ہے، صاحبِ قال کا اور طرح اور صاحبِ حال کا اور۔ عوام کا ایمان بآب وجود نادانی کے نہایت مضبوط، بلا دلیل، بحث و تنقید سے پاک، اعلیٰ فوقیت رکھنے والا، بے باک، مائل، مشاہدہ صنعت اور عمل کے لحاظ سے رجا اور خوف کے پردوں میں پرورش پانے والا ہوتا ہے۔

دوسرے صاحبِ قال، قال اللہ و قال الرسول کو دلیل پکڑنے والے اور علم و دانش ظاہری سے توحید اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس میدانِ دلیل میں دو گروہ مختلف ہیں ایک تو جواز سبیل اور وسائل یعنی اسباب بن اللہ کے قائل ہیں، اور دوسرے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سبیل و وسیلہ اور اسباب کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہ خطا پر ہیں۔ کیونکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ ظہور ذات سبحانہ بھی سوائے اسباب کے نہیں ہوا ہے۔ بلکہ ظہور کے لیے اس عزیز الحکیم نے اسباب کو لازم کیا ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر مقام میں اسی مقام کے مطابق تعلیم ہوا کرتی ہے۔ صاحبِ اسباب کو مسبب کی طرف سوائے اسباب کے چارہ نہیں ہے۔ گو ہر فعل کو اس فاعل حقیقی نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ لیکن اسباب کو دلیل یعنی رہنما کے لقب سے نامزد کیا ہے۔ کہا قال اللہ تعالیٰ:

اللَّهُ تَعَالَىٰ رَبُّكَ كَيْفَ صَدَّا الظَّلَمَ بسلام نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سایہ کو کس

وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا
الْشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (پ - ۳۷) رکنا۔ پھر ہم نے اس پر سورج کو راہنما بنایا۔

اسی طرح سورہ فیل میں فعل تو اپنا فرمایا لیکن ابابیلوں کو ملازم اور دلیل ٹھیرایا۔ اور اس قسم کی بہت سی آیات کلام مجید میں مذکور ہیں۔ لیکن باوجود ان دلائل فصیح و بلیغ اور آیات بیانات کے منکرین کے سر پر توحید کا ایسا بھوت سوار ہے کہ سر سام توحید نے ہوش و حواس کو ہاتی رہنے ہی نہیں دیا ہے اور بلا سوچے سمجھے حق و ناحق دونوں کا انکار کر دیا ہے۔ مثلاً شاہ اسماعیل صاحب دہلوی اپنی تصنیف "صراط مستقیم" میں رقم طراز ہیں:

"..... یعنی اللہ کا ساتھ صرف ثابت کرنا معنی شرک ہے۔ پھر خواہیوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہیوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔"

اللہ کا ساتھ صرف ثابت کرنا یا خود بخود ان کاموں کی طاقت سمجھنا تو واقعی شرک ہے۔ کلام تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذی ہوئی طاقت کے انکار میں ہے۔ خدا جانے نص قطعی کو غور سے مطالعہ نہیں کیا ہے یا اس کے معانی میں تدبر و تعمق کو کام میں نہیں لائے ہیں۔ ورنہ یہ عبارت اور اس کا حکم سراسر فرقان الحمید کے خلاف وارد ہو رہا ہے۔ جو سراسر ہر حالت پر دال ہے۔

حضرت جمال الدین صاحب کیلانی قدس سرہ اپنے بیاض شریف میں فرماتے ہیں کہ ابلیس یحییٰ نے دو گروہوں کو جدھر ان کے نفس کا میلان پایا ہے دھوکا دیا ہے۔ حضرات شیعہ کو محبت اہل بیت اور آل اطہار کا دھوکا دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے اور اس کا عمل کس طرح ہونا کرتا ہے۔ اور محبت کے اصل اور حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو

توحید کا دھوکا دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کی حقیقت سے نا آشنا اور اعمیٰ ہو رہے ہیں۔" حدث اور قدم کا فرق نہیں کر سکتے، ذات اور صفات کو نہیں جانتے اور اس کے اصل اور فرع کو نہیں پہچانتے۔ ورنہ معاملہ کی محنت کے اسباب اور انکشاف حقیقت کے سنذات اظہر من الشمس ہیں جو صاحب حال کے عمل کے مترادف ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَأَذِّنْ لِلْبَنِي كَقَدِئْتَ
الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنْقُضْ فِيهَا فِتْنُونَ
طَلِيدًا بِأَذْنِي وَتَبْهَرُ الْأَكْعَدَ وَ
الْأَبْصَرَ بِأَذْنِي قَرَأْتَ تُخْرِجُ الْمُؤْتَى
بِأَذْنِي (پ - ۵۰) اور جب تو مٹی سے پرند کی سی صورت میرے
مک سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے
مک سے اڑنے لگتی۔ اور مادر زاد اندھے او
کوڑھی کو میرے مک سے شفا دیتا، اور جب تو
میرے مک سے مردوں کو زندہ نکالتا۔

اب نور ایمانی کے ترازو میں وزن کرنا بیدار تحقیق نہ ہوگا کہ مردہ کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو بحکم خدا اچھا بھلا کر دینا اور خصوصاً مٹی کا جانور یعنی بت بنا کر اس میں پھونک مارتا جو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بت بنانے اور اس میں کفحت رفیعہ وین ذہبی فاعل حقیقی کے فعل کے مترادف ہے۔ بلکہ بالکل مماثلت معلوم ہوتی ہے جو قطعاً ناممکن اور حرام ہے۔ ظاہری صورت حال سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولیٰ کریم کا حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے بت بنا کر اس میں رُوح پھونکنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی طرح مٹی سے بت بنا کر اس میں نفخ رُوح کرنے میں مماثلت واقع ہوتی ہے۔ لیکن حقیقتاً ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنانا اور رُوح کا پھونکنا باذن اللہ تعالیٰ تھا۔ اور دراصل

عیسیٰ علیہ السلام کا فعل فعل خداوندی تھا جس سے مماثلت کو کوئی نسبت نہیں۔ مماثلت تب ہو سکتی ہے کہ خداوند کریم ذوالجلال والاکرام کی مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اذن بھی کسی شخص کی طرف وارد ہو، اور یہ محال ہے۔

اس تصرف یا طاقت کو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی طاقت کا نتیجہ یا خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت کا مظہر سمجھیں؛ یا دونوں صورتوں کو کفر اور شرک جانیں؛ جیسا تصرف فی التوحید منکرین کی زبان سے اوپر گزر چکا ہے؛ کس چیز پر اعتقاد رکھیں۔ شخصی تقلید کو حرام سمجھتے ہوئے ایک شخص کی رائے کو مقدم رکھیں؛ یا فرمان الہی کو فوقیت اور ترجیح دیں جو قرآن مجید میں بالکل عیاں اور لاسرِ شبہ کا تاج سر پر لیے کھڑا ہے؛ اور صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام باذن اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے تھے۔ اور ہر ایک کلمے کے ساتھ اپنے امر یا اذن کو جو فاعل حقیقی کے فعل کی شہادت پر دال ہے، لازم رکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذات پاک نے اپنے کمال لطف سے اپنے بندہ کے ضمیر میں اپنی قدرت اجازت کو جاری رکھا ہے اور قُلِ التَّوْحِيدُ مِنْ أَمْرِ سَيِّدِي کے مترادف روح اللہ کے خطاب سے مزین فرمایا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ شرک ایک ناقابل عفو جرم اور ظلم عظیم ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ

يَخْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

طاسطے جس کے چاہتا ہے۔

(پہ - ۴)

یوں تو شرک کی بہت سی شاخیں ہیں لیکن قرآن شریف کے رُوحِ اصل الاصول کے لحاظ سے تین وجہ پر بیان ہے: (۱) شرک فی الذات (۲) شرک فی الصفات اور (۳) شرک فی العبادت۔

شرک فی الذات، یہ کہ اُس ذات اُحد و صمد کے لیے کوئی اوپر نیچے یا برابر کا رشتہ روا رکھنا۔ جیسے ماں باپ اور بیٹا بیٹی یا بھائی بہن وغیرہم۔ جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور حضرت مریم علیہا السلام کو اس کی بیوی قرار دیا؛ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ تو فرمایا کہ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ۔ اور فرمایا اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً یعنی کہ پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اُس کے لیے بیٹا۔ اور کیسے ہو اُس کے لیے بیٹا حالانکہ وہ بلند و برتر بیوی سے بھی منزہ ہے۔ بلکہ اس قسم کے تمام فاسد اور باطل عقائد سے پاک کرنے کے لیے اپنے کلام پاک میں نہایت جامع کلمات سے یوں تعلیم فرمائی:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (پہ - ۲۴)

شرک فی الصفات، یعنی اس خالق مکتا کی صفات میں کسی مخلوق کو اس کے برابر سمجھنا یا کسی مخلوق میں بغیر اس معطی کی عطا کے از خود ذاتی طور پر کوئی تھوڑی یا بہت طاقت جاننا۔ یا اس بے مثل دے مثال المیزل ولا يزال کی کسی ایک صفت میں کسی کے لیے اس سے مماثلت روا

رکھنا جیسا کہ فرمایا: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔

شُرک فی العبادت یعنی سوائے اس رب العالمین اور اللہ واحد کے کسی اور کی عبادت کرنا چنانچہ فرمایا ہے: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

اس کے سوا ہر قسم کی استمداد اور نصرت کا جواز ہے جس کا اثبات تعلیم اور عملاً قرآن مجید میں موجود ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا كُنْزُكَ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
وَالْمُسْتَظْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ
سَابِقَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ ذَلِيلًا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا ۚ (پٹ - ۷۶)

قابل غور امر یہ ہے کہ وہ بے کس اور بے یار و مددگار قادر مطلق سے امداد و نصرت کے لیے کسی حامی و مددگار کو طلب کرتے ہیں۔ چاہیے تھا کہ وہ غیر خدا کی مدد مانگنے کے سبب سے خطا وار ٹھہرائے جاتے اور ان کو عید کی رو سے تنبیہ کی جاتی اور ان کی مدد بھی نہ کی جاتی اور نہ ہی کسی کو ان کی حمایت و نصرت کے لیے حکم صادر کیا جاتا لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے ان بے کس و لاچار مرد و عورتوں اور بچوں کی التجا تو کئی معنوں پر محمول کی جاسکتی ہے

لیکن نبی مرسل، پیغمبر اولوا العزم، صاحب اعجاز، تمام مخلوق سے برتر، تمام بنی نوع انسان سے برگزیدہ، اسرار الہیہ کے حامل، صاحب معارج و مدارج، خلقت کے حامی و رہنما، دین اسلام کے پیشوا تو ان عوارضات سے مبرا و منزہ تھے۔ بایں ہمہ جب مخالفین کے غلبہ سے مجبور ہوئے اور ان کے مقابلہ میں نصرت چاہی تو یوں پکار اٹھے:

مَنْ أَنْصَارِي يَا اللَّهُ ۚ (پٹ - ۷۷) کوئی ہے اللہ کی طرف سے جو میری مدد کرے؟

تو ان کے حواریوں نے جواب میں عرض کیا: غَنَّ أَنْصَارُ اللَّهِ ۚ (ہم مددگار ہیں اللہ کے)۔
تو ایسا فعل جو شرک کا متقنی ہو، ایک اولوا العزم مرسل سے صادر ہونا محال ہے۔ بلکہ مرسلین کی نسبت ایسا گمان کرنا بھی سراسر اعتقادی اور جرم ہے۔ لہذا ماننا ہی پڑے گا کہ یہ سنت اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گی۔

اے عزیز! خداوند کریم اپنے فضل سے تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، صحت حال اس امر میں اس طرح پر ہے کہ مِنْ دُونِ اللَّهِ سِرْتًا پاشرک ہے لیکن فِي سَبِيلِ اللَّهِ جائزہ بلکہ دین ہے۔ یعنی اللہ کے راستہ میں یا صاف معنوں میں اللہ جل شانہ کے لیے ہر سعی اور کوشش سے مستعد ہونا ہے۔ اور مِنْ دُونِ اللَّهِ سے مقصود اللہ جل شانہ کے سوا کسی غیر سے استمداد یا کسی بت سے استعانت ہے اور یہ شرک اور حرام ہے۔ اور فی سَبِيلِ اللَّهِ مطابق فرمان مولیٰ کریم:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ
ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۚ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ (پٹ - ۷۸)

اے لوگو! ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو

وہو نہ طرف اس کے وسیلہ اور جہاد کرو بیچہ راہ

اس کے کے تو کہ تم فلاح پاؤ۔

اِنَّكَ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا ۝ (۱۸: ۷۲-۷۳-۷۴) تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔
بھاری کام کیا۔ (خزرنے) کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ

حضرت موسیٰ نے بھول کا عذر کیا تو پھر دونوں چل پڑے چنانچہ فرمایا ہے:

كَانَ طَلْقًا تَحْتِيَّ اِذَا اَلْقَيْتَا عَلَمًا ۝
فَقَتَلَهُ ۚ قَالَ اَقَمْتُ لِنَفْسِي كَيْدًا ۝
اَلْخَيْرُ لِنَفْسٍ ۚ لَقَدْ رَجَعْتُ شَيْعًا ۝
لَكُمُ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ
كُنْتَ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا ۝ (۱۸: ۷۵-۷۶-۷۷) کر کے گامیرے ساتھ صبر۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر اب بھی میں صبر نہ کر سکا اور آپ سے کچھ پوچھ بیٹھا۔ تو بیشک آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ کیونکہ میری طرف سے عذر پورا ہو جائے گا۔

كَانَ طَلْقًا تَحْتِيَّ اِذَا اَلْقَيْتَا اَهْلَ قَرْيَةٍ ۝
رَبِّ اسْتَطَعْنَا اَهْلُهَا فَاَبْذَا اَن ۝
يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَادًا ۝
يُرِيدَانِ اَنْ يَنْقُصَ فَاَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ
شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اُجْرًا ۚ قَالَ
هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۝ (۱۸: ۷۸-۷۹-۸۰) مزدوری۔ کہا (خزرنے) یہ جدا ہے میرے اور تیرے میں۔

مدعا اس سے یہ ہے کہ ناحق کشتی کا پھاڑنا اور بے گناہ لڑکے کا قتل کرنا، اور بلا وجہ ایک دیوار

کا کھڑا کرنا سب بظاہر شرع تشریف کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صلوات
والسلام صبر نہ کر سکے۔ اور کرتے بھی کیے جب تک ان کو ان اسرار سے مطلع نہ کیا جاتا۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قانون شریعت کے رُوسے سر اسحق
پر تھے، لیکن ایسے شخصوں کے لیے بظاہر شریعت کی قید نہیں رہتی ہے۔ دراصل شریعت بہار
لیے کسی حد کی پابندی کا نام ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ملحوظ رکھتے ہوئے نظام عالم
کی درستی کی کے لیے بنی اللہ مقرر کی گئی ہے۔ مگر ایسے شخصوں کے لیے شریعت بھی الگ
ہو کر رہتی ہے۔ شریعت ہر خیر و امر و نراہی کے احکام کی ادائیگی کے سوا نہیں ہے اور ایسے
شخصوں کا کوئی فعل بھی اپنے ارادہ سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ مامورین اللہ ہوتے ہیں۔

جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں امور کی علت و تاویل بیان کرنے کے بعد فرمایا
وَمَا قَعَلْتُهُ عَنْ آخِرِي۔ یہ سنت اللہ جاری ہے اور تا قیامت جاری اور ساری رہے گی
کہ ہر کام میں اس کا رہنما اور پیشوا بنایا جائے اور ہر محل و مقام میں اسی کے موافق تصرف
من اللہ ہو۔ ورنہ دست غیبی کشتی کا پھاڑنا اور بلا وجہ لڑکے کی روح اپنے حکم سے قبض کر لینا

بے قصاص مامور: جاتا چاہیے کہ امور کا ترجمہ ہے امر کیا گیا۔ اور یہ مسلمہ امر ہے کہ ایسے
عباد اللہ کا کوئی امر شریعت مغز کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ عوام شریعت پرستی تو فقیہین کے
دور رخ و شریعت کے مقتضی ہیں، ضروریات نفسانی و روحانی کے پورا کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی
کے واسطے حدود مقررہ ہوتی ہیں جس پر انسان عمل کر سکے اور کسی امر میں تنگی واقع نہ ہو۔ لیکن مامور کے لیے امر الہی
کے بغیر کوئی اختیار ہی نہیں رہتا۔ نفسانیت کو جوڑے اکھیر کر روحانیت کا شجران کے وجود باوجود میں نشرو ناپا تا ہوتا
شر سے بار آور ہو جاتا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں صاف ذکر ہے کہ مَا قَعَلْتُهُ عَنْ آخِرِي یعنی میں نے یہ کام اپنی مرضی
سے نہیں کیے ہیں بلکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس لم یزل و لا یزال کی طرف ہی سے ہے۔ ایسی ہستیوں کو مولیٰ کریم نے اپنے

اور ایسے ہی بغیر اسباب کے دیوار کا کھڑا کر دینا بعد از قدرت نہ تھا۔ اور یہ سراسر حال ہے جس کی تقلید قطعاً حرام ہے۔

طبقہ پہلے جو حال سے قطعاً کچھ نسبت نہیں رکھتے اور اسرار الہیہ سے ان کو کوئی نصیب نہیں ہوتا، شریعتِ عزا کے خلاف (جو بلاشبہ اس عمارت کی بنیاد ہے) اپنے زعم میں مدارج و معارج کے بالا خانے میں جاگزیں ہونے کے مدعی، وَاَتَّبَعَهُ هُوَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْاَنْكَلِبِ کے مطابق محض اپنی خواہشات سے مامور بن بیٹھتے ہیں۔ ماموریت کا حال تو درکنار اس کے معانی تک کے واقف نہیں ہوتے۔ محض میدانِ شریعت اور فرماں برداری کی حد تک تبادلاً کرنے کو میاں عشق الہی قرار دے رکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی ہجویری عرف داتا گنج بخش قدس سرہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ ”جو شریعت کے حکموں کو فنا کرے، لوگوں کے نزدیک ولی ہوتا ہے، لیکن میرے نزدیک وہ شیطان ہے۔“ اس زمانہ میں حضرتنا مولیٰ نے مطابق حال یوں ارشاد فرمایا ہے: کہ آج کل تو مطابق فرمانِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخیر زمانہ آئے گا، اندھ اندھ پھرتے جائے گا، معاملہ بالکل اصل کے خلاف ہو گیا ہے۔ نہ صرف نافرمان بدعتی اور خلاف احکام اللہ و رسول ہی حق سے انکار کرنے والے ہیں، بلکہ میدانِ شریعت میں عمل کے لحاظ سے اس قدر تفاوت ہو چکا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ فقہ کا انکار کرنے والے اہل حدیث ہونے کے دعویٰ دار ہیں، اور حدیث شریف کے منکر اہل قرآن کہلاتے ہیں، اور قرآن مجید سے برطرف جانے والے ”مومن“ اور اللہ و رسول کے برخلاف چلنے والے اور تمام حدود شرعی کو توڑنے والے ولی۔ الامان۔

مقصود اس بیان سے یہ ہے کہ مامور من اللہ شریعتِ عزا کے خلاف نہیں ہوتے بلکہ ان کا ہر فعل دراصل شریعت یعنی امر الہی کے موافق ہوا کرتا ہے۔ ان کے ارادے ان سے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی فعل بھی امر خداوندی کے سوا نہیں ہوتا جیسا اوپر گزر چکا ہے۔

اعتقاد فی التوحید

اعتقاد دراصل کسی چیز پر ایقان یعنی ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس جگہ اعتقاد فی التوحید سے مراد اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر ایمان کے سوا نہیں ہے، جو دو حصوں پر منقسم ہے۔ اول ظن، دوسرا رویت۔ ظن کا مثبت دلیل تک ہے اور رویت کا انحصار حقیقت پر۔ شرع شریف کے حکم سے اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال، قادر ذوالجلال والا کرام کی ذات پر مع صفات اتم کے ایمان یعنی ایقان رکھنا اعتقاد فی التوحید کی دلیل ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ توحید فی الذات بلا طور و لائن کما کان کی مقتضی ہے جس کے علم و حال سے نہ کوئی واقف ہوا اور نہ ہی ہو گا۔ کیونکہ یہ تصدیق بالحال ہے جو الی الخلق مردود ہے۔ جیسا صفحہ نمبر ۱۵ پر مفصل بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا توحید فی السر ہے جو روحانیت یعنی عالم ارواح کے میدان میں ظہور اسرار رکھتی ہے۔ تیسری توحید فی الخلق ہے جس کا ظہور تام موجود ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ مولیٰ کریم کی صفات دو وجہ پر عیاں ہیں۔ اول صفات بالذات

جیسے حق، قدیر، سمیع، بصیر، علیم، کلیم، مرید۔ یہ صفات بالذات ہیں جن کو ذات معنی سے ایسا اتحاد ہے جو کبھی منفک نہیں ہو سکتا عقائد نسفی والوں نے ذات اور صفات میں تعدد کے خوف کو ملحوظ رکھتے ہوئے بلا وجود برزخ کو روا رکھا ہے۔ ورنہ دراصل یہ صفات تابع ذات محض ذات ہی ہیں۔ دوسری صفات بالفعل ہیں جن کا ظہور الی الخلق ہے۔ جیسے خالق، رازق، رحمن، رحیم، حکیم، غفور، تبار، جبار، قہار و مثلاً۔ گو مخلوق میں سے حضرت انسان کو خداوند کریم نے مطابق فُطِرَتَ اللّٰهُ الْکَوْنِیُّ فُطِرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ الایۃ اپنی صفت یعنی سرشت پر تخلیق کیا ہے، اور صفات ذاتیہ سے اس کو ایسا اتحاد ہے جس کی تمیز محال ہے۔ تاہم تخلیق کے میدان میں اپنے مقام محل کے رو سے صفت بالفعل ہی کے مترادف ہے۔ مخلوق حدث کا محل ہے اور ذات باری تعالیٰ قدیم۔ اس عزیز الحکیم کی قدرت کاملہ کا ظہور اور علم و تقسیم اسی اسباب حدث سے وابستہ ہے۔ کیونکہ قبل ازیں عالم امر کے میدان میں سوائے انبیائے کرام کے کوئی علم نہیں رکھتا تھا۔ اور اس علیم خبیر کی خبر کے بغیر آج بھی اس سے جاہل ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو اپنے سے جاہل ہو وہ اپنے غیر سے اجہل ہو کرتا ہے۔ اس لیے اعتقاد فی التوحید میں اسلام کے احاطہ میں دو گروہ ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب حال ہیں جن کو بفضلہ تعالیٰ حسب استعداد ربوبیت نصیب ہے اور وہ عارف باشند ہیں۔ دوسرے محض ظن کے ٹھوپڑے اور تنقید کے دریا میں ظاہری دلیل کے بھنور میں غوطہ زن ہیں۔

اس میں کلام نہیں کہ دلیل ظاہری حکمت سے ہے جو عوام و خواص کے لیے

از حد ضروری ہے، اور اسی پر مذہب کا انحصار ہے۔ صاحب حال اس دلیل سے عینی دلیل کے مشاہدہ سے تقویت حاصل کر کے مسرور ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور محض ظاہری دلیل سے اس لم یزل ولایزال کی ذات معنی میں کلام کرنے والے اکثر خطا کار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خلف و عید کے مسئلہ میں علمائے دین متین سخت اختلاف میں پڑ گئے اور بجائے

رد امکان کذب

کرنیکے امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہو گئے۔ معانی اصل کے خلاف کے نفقہ پی ہوئے اور اس بیان میں کتابیں لکھ دیں:

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُنِي فِي اللَّهِ
يَغْيِرْ عَلَيْهِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ
قُنْبُورٍ ه (چپ - ۱۲)

اور بعض لوگوں میں سے وہ شخص ہے کہ جھگڑا

کرتا ہے بیچ خدا کے بغیر علم کے اور بغیر ہدایت

کے اور بغیر کتاب روشن کے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، انسان کی دورِ قضا ذرا الی اللہ کے میدان میں عمل کے رو سے عالم امر تک ہے۔ اور یہ عروج اور منازل و مدارج حجاب کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے۔ ہر مقام و حال میں ہر انسان مافی الضمیر کا معائنہ و مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ گو آفتاب حقیقت کی شعائیں اس کے آئینہ قلب کو منور کرتی ہیں تاہم وہ اپنے حال کے میدان سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا۔ اس کی مثال اس طرح پر ہے کہ آنکھ

قبل ازیں معرفت کے من میں صفحہ نمبر ۳ پر بیان ہو چکا ہے۔ دوبارہ تحریر کرنا تحصیل حلال کے مترادف ہے

باوجود صحیح و سالم ہونے کے سوائے آفتاب کی ضیاء کے روشن نہیں ہو سکتی اور بغیر اندھیرے کے کچھ نہیں دیکھتی۔ یا یوں سمجھیے کہ باوجود روشنی حاصل کرنے کے جس طرح کی عینک سے آنکھ معائنہ کرے گی ویسی ہی ہر چیز کی رنگت پائے گی۔ جن اصحاب کو بصارت قلبی سے حصہ نہیں ہے۔ اور صرف ظاہری دلیل ہی پر ان کا انحصار ہے، اور محض ظن جو معرفت کے میدان میں مطابق کلام الہی اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا کوئی وقعت نہیں رکھتا۔

ان صاحبان کی غلطی کا سبب یہی ہے۔ وہ موافق وسعت انسانی مافی الضمیر ہی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کا ايقان اس کے سوائے نہیں ہے۔ ایسے انسان جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی ہی تعریف کرتے ہیں، اور خدائی صفات ذاتیہ اور فعلیہ کو اپنے ہی معیار پر دلیل پکڑتے ہیں، جو سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ اور یہ اس لیے کہ حدیث کو سوائے صفات فعلیہ مولیٰ کریم کے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یعنی حدیث کو قدم سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ گو تعلق ذات باری تعالیٰ کسی محل و مقام سے بعد و قرب کا متقنی نہیں ہے۔ یہ محل و مقام بعد و قرب ہمارے ہی عارضہ کی وجہ سے ہے۔ تاہم انسان کو اپنے علم و حال کے سوائے (جو کچھ ماخوذ فی الضمیر رکھتا ہے) کوئی ادراک نہیں ہے۔ معرفت الہی اور اس میں کلام تو درگاہ مخلوق میں سے ایک کو دوسرے کے حال سے کما حقہ علم محال ہے۔ اس کو یوں سمجھنا باعث تصدیق ہوگا کہ ایک شخص کو بخاریا در دوسرے، اور وہ اس میں بے قرار ہے۔ تو معائنہ کرنے والا جو کبھی خود اس کو در دوسرے ہوا ہوگا، یا بخاری میں مبتلا ہوا ہوگا، اس پر بیمار کی تکلیف کا قیاس کرے گا۔ لیکن کیفیت در دیا بخارا اس کی سے کچھ علم حاصل نہ کر سکے گا۔

مولیٰ کریم کی کسی صفت (فعلیہ ہو یا ذاتیہ) کے علم کا حصول قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اور اس پر حکم کرنا جہالت بلکہ ظاہراً مکابرہ ہے۔ دیکھیے! حدیث تغیر کا محل ہے، اور اس ذات پاک کے لیے تغیر روا نہیں ہے۔ گو اس بے مثل و بے مثال کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی تاہم فہم کے لیے چارہ نہیں۔ اصل میں تغیر روا نہیں ہے لیکن فرع سراسر تغیر کا محل ہے۔ مولیٰ کریم نے اپنے کلام پاک میں ہماری دانش کے لیے ارشاد فرمایا ہے:

وَفِیْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (پط۔ ۱۷) اور بیچ جانوں تمہاری کے کیا پس تم دیکھتے نہیں؟

تو جانتا چاہیے کہ ہمارے نفوس اور روح کی مثال اظہر من الشمس ہے جس کو قُلْ اَلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ کے ارشاد سے مزین فرمایا ہے۔ وجود تغیر کا محل ہے اور روح اصل الاصول تمام صفات سماعت و بصارت اور تکلم وغیرہ کا موصوف روح ہی ہے اور وجود میں کُلُّ یَحْتَدِلُ عَلٰی شَآءٍ مَّکْتَبَہ کی سنت پر کام کر رہا ہے۔

یہ مسئلہ امر ہے کہ روح امر الہی سے عالم امر کے میدان میں روحی تخلیق کے سوا نہیں ہے جس میں ادراک عاجز ہے۔ تو اس لم یزل ولایزال کی ذات میں کسی وجہ سے حکم کرنا خطا کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ رہا دلیل اور نص سے تصور کے میدان میں ذات پاک اور اس کی کسی صفت کو متصور کرنا، سو تخیل اور ظن کے سوانہ ہوگا جو حقیقت سے کوسوں دور ہی رہیگا۔ اسی بنا پر قادریت ذوالجلال والاکرام کے ثبوت پر خلف و جہد کے امکان اور اس کے ضمن میں امکان کذب باری تعالیٰ کا اطلاق جائز رکھا ہے۔ یہ بات! قادریت کے ثبوت

کے لیے نص قطعی:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا
(پ. ۸)
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (پ. ۸)
اور کون بہت سچا ہے اللہ سے بات میں۔
اور کون بہت سچا ہے اللہ سے کلام میں

اور

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ (پ. ۹)
یقیناً اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا
کے خلاف خلف وعدہ اور امکان کذب کو کام میں لاتے ہیں جو اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے
قطعاً لائق نہیں ہے۔ کیا ان کو قدرت کے اثبات کے لیے اور کوئی وسائل نہیں مل
سکے؟ اگر آریہ یا نصرانی اس قسم کا کلام کرتے تو زیبا تھا۔ اب خلاف اسلام گروہ اس
اعتقاد سے مفاد اور سند حاصل کریں گے۔

اس امر کو تو یہ گروہ تسلیم کرتا ہے کہ نہ کبھی اس ذات پاک نے وعدہ کا خلاف کیا
ہے اور نہ ہی کرے گا۔ نہ کبھی معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کبھی بولے گا۔ صرف علی
کل شیء قَدِير کی زبردست صفت اور تصرف کے اجرا کو روا رکھتے ہوئے دائرہ امکان
میں قدم زن ہوئے ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ مخلوق اس قادر مطلق کے تصرف
میں سرتاپا محو اور بے اختیار ہے۔ یَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور يَخْتَصِمُ مَا يُرِيدُ کی قدرت
کاملہ کا احاطہ اس قدر وسیع ہے جس کی کوئی حد و حصر نہیں۔ فرمان مولیٰ کریم:

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ
اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور کوئی نئی مخلوق لے
جَدِيدٌ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
آئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ (پ. ۱۰)

اور يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور ایسی آیات شریفہ تقدیر کے مترادف ہیں۔
رحمن کا بیان تقدیر کے عنوان کے تحت میں گزر چکا ہے۔ لیکن بلاوجہ سارے قرآن مجید میں
ایک آیت بلکہ ایک لفظ بھی نہیں پایا جاسکتا۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مومن اور ولی کے لیے
وعدہ اور منکرین کو بہانہ گناہوں کی کٹیوتوں کی وجہ پر سخت وعید فرمائی ہے۔ اور بمصادق اُفْلَحُ
لَهُمْ أَنْ يَكْنِزُوا مَتْنِينَ کی تاخیر فی الدنیا، اور آخرت میں اَشَدَّ الْعَذَابِ کا حکم ہو رہا ہے
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رحیم بھی ہیں اور قہار بھی، رحمن بھی ہیں جبار بھی، غنیو بھی
ہیں غفار بھی، عزیز ذو انتقام بھی ہیں ستار بھی۔ لیکن یہ سب کی سب صفات ہمارے
افعال و اعمال کی وجہ پر ہیں۔ ورنہ مطابق کلام اللہ:

كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (پ. ۱۱)
لازم کیا ہے اس نے اپنی ذات پر مہربانی کو۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا
اور اگر کرے اللہ لوگوں کو ساتھ اس چیز کے کہ
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُورِهِمْ
کھاتے ہیں نہ چھوڑے اوپر پشت زمین کے کوئی چلنے
وَأَبَیْهِ وَلَیْكَ يَوْمَئِذٍ هُم إِلَىٰ أَجَلٍ
والا لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک
مُسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ
پس جب آئے گا وقت مقرر ان کا پس تحقیق اللہ ہے
اللَّهُ كَانَ بِجَوَادِهِ بَصِيرَةً (پ. ۱۲)
ساتھ بندوں اپنے کے دیکھنے والا۔
وَلَا يَظْلِمُ سَرُّكَ أَخْذًا (پ. ۱۳)
تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ
اور نہ ظلم کیا ان کو اللہ نے لیکن اپنی جازن

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (پک- ۳۷) اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

مولیٰ کریم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ یہ جو کچھ تغیر و تبدل کی صورت ہے ہمارے حال کی وجہ پر ہی نازل ہوئی ہے۔

باوجود ان امور کے ایک عجیب بات ہے کہ جن قوموں پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، بعد از مرزا بعداً اللعومہ الظالمین کا حکم ہوا ہے۔ یعنی میرے قرب کے بدلے وہ دُور کیے گئے، روکیے گئے۔ مولیٰ کریم کا معاملہ انسان کے ساتھ محبت کا ہے، اور قرب خداوندی انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مرتبہ اور اصل مقصود ہے۔ اسی طرح بعد خداوندی اسفلت اور محرومیت ہے۔ چنانچہ دوزخیوں کے حق میں اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَّمَجْحُوبُونَ کا ارشاد ظہر من الشمس ہے، جو حقیقت دوزخ پر مال ہے۔ تو یہ قرب و بعد اور رحمت و رحمت ہمارے لیے ہے۔

اس ذات پاک کے لیے جیسا توحید فی الخلق کے ضمن میں گزر چکا ہے، روا نہیں ہے۔ ہاں مخلوق کے لیے اس کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اگر تمام مخلوق فرماں بردار ہو جائے یا دوسری صورت میں نافرمان ہو جائے تو اس ذات معنی میں کمی بیشی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ تمام اسباب نقائص سے پاک ہے اور ہر طرح کے تغیر و تبدل سے مبرا ہے۔

اس سے یہ مفاد حاصل کرنا بعید از تحقیق نہ ہو گا کہ جس طرح مولیٰ کریم کی ذات پاک کسی تغیر کا محل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا۔ صفت فعلیہ ہو یا ذاتیہ، اپنی صفت کی ضد نہیں رکھتی۔ صفت بالفعل جیسے رحیم ہیں اور

ظالم نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

قضیۃ اول، علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدْرٌ کی وجہ پر ہے۔ ہر چیز قبل از ظہور متحقق بالذات تھی۔ جب قدرت کاملہ نے یسّٰء کو ارادہ کے سپرد کرتے ہوئے امر یعنی کُن کا ایما فرمایا تو فیکون کی صورت ظہور پذیر ہو گئی۔ اور ہر چیز کا وجود جو شئی کے مترادف ہے، عیاں ہو گیا۔ تب ارشاد فرمایا:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ (پک- ۳۸) ان دونوں میں ہے مگر ساتھ حق کے۔

یعنی تحقیق بالذات سے عالم امر اور عالم امر سے تخلیق موجودات کو حق سے حق پر پیدا کیا گیا۔ تو حق سے کذب کی نسبت مولیٰ کریم کی طرف تو درکنار مخلوق کی طرف بھی روا نہیں ہے۔ مطابق کلام اللہ جل شانہ:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنِّ اللَّهِ (پک- ۸۷) جو کچھ پہنچتا ہے تمہیں بھلائی سے پس وہ اللہ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِمَنِّ اللَّهِ (پک- ۸۷) تو وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے۔

قضیۃ دُوم: اگر قدرت کے میدان ثبت میں ان کے مسلمات کو مان لیا جائے تو تین امور کو تسلیم کرنا پڑے گا: (۱) قدرت (۲) امکان (۳) احتمال۔

اگر قدرت میں امکان کی نفی قدرت کی نفی قرار دی جائے تو ذات مولیٰ کریم کی قدرت یا کھلے لفظوں میں علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدْرٌ کا مفاد اٹھ جاتا ہے، اور یہ محال ہے۔

اس لیے باوجود خلف و عید اور کذب کے عدم وجود کے منقرض ہونے کی صورت میں بھی امکان کی قید لازم آتی ہے۔ اور وہ اس طرح پر کہ گویہ امر مسلمہ ہے کہ باری تعالیٰ نے نہ تو کبھی عذر کے خلاف کیا ہے اور نہ ہی کرے گا، نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کبھی بولے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی فعل کے کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ یا دوسرے لفظوں میں وہ کسی فعل کو کر ہی نہ سکتا ہو۔ اگر معاذ اللہ ایسا کہیں تو قدرتِ کل کی نفی جزئی نفی کے ساتھ منافی ہو جاتی ہے۔

اگر یہ امر معقول اور دلیل درست ہے کہ ذاتِ مولیٰ کریم ہر نیک و بد فعل پر قادر ہیں تو لازم آئے گا اور کتنا پڑے گا کہ ہر فعل خواہ اس سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہو یا نہ ہو، اس کا ظور عمل ممکن ہو۔ اگر قدرت کی صفت میں امکان کا اٹھ جانا عجز کی دلیل سے وابستہ ہو تو قرآن شریف پر بھی احتمال لازم آئے گا کہ اگر کذب کا امکان اس باری تعالیٰ کے لیے ہے تو کلام الہی میں (جس میں جھوٹ کا دخل ہرگز نہیں ہے، اور نص اس پر شاہد ہے) امکان کی وسعت میں جھوٹ کا احتمال ہو۔ قرآن حکیم میں فرمانِ مولیٰ کریم ہے:

يَمْكُدُ السَّمَوَاتِ يَنْقُطَرْنَ مِنْهُ وَ
تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخْرُجُ الْجِبَالُ
قَرِيبٌ هِيَ كَرَأْسَانِ يَهْتَاجُ اس

۱۔ امکان کذب اور خلف و عید کی بحث بڑی بڑی سے ۱۹۱۱ء تک چلی گئی ہے۔ بعض احباب کا خیال تھا کہ تاہم متفقین کی کتب سے کچھ عبارتیں ساتھ ساتھ درج ہوتی چلی جائیں لیکن ایک تو چونکہ وہ عربی میں ہیں اور عربی سے ناواقف حضرات کے لیے ان کا کچھ فائدہ نہیں اور اہل علم حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں۔ دوسرے محض صاحب "الانسان فی القرآن" نے قرآن مجید کے علاوہ اور منقولات سے حتیٰ الوسع عذر اجتنب کیا ہے اس لیے ان کا اندراج غیر ضروری سمجھ کر ترک کیا گیا ہے۔ البتہ جنہیں کچھ شک ہو وہ کتاب المسامرہ ص ۱۲ پر ممکنات اور

هَذَا هَ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَكَذَّاهُ
وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا ۝ (پ۔ ۹۔ سورہ مریم)

کاپ کر اس سے کہ دعویٰ کیا انہوں نے واسطے
اللہ کے اولاد کا۔ اور نہیں لائق واسطے جن کے
یہ کہ پڑے اولاد۔

أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ
لَهُ صَاحِبَةً ۝ (پ۔ ۱۹)

کس طرح ہو واسطے اس کے اولاد اور
نہیں ہے واسطے اس کے جوہر۔

یعنی تثلیث کے قائلین کے حق میں فرمایا ہے، قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں کہ یہ خدا کی اولاد بناتے ہیں۔ جب کہ اس کے بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو؟ تو اس سے امکان کے ضمن میں احتمال ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے بیوی ہو تو اولاد ہونا ممکن ہے۔ معاذ اللہ! اس صورت میں صرف اس قدر ہی نہیں کہ امکان کذب اور خلف و عید ہی پر بس ہو۔ بلکہ ہر فعل جزوی کی نفی کل کی نفی پر دال ہو سکتی ہے۔ مثلاً مرنا، صم بک و غیرہ۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ۔

تعریف کذب :- سب سے پیشتر جس چیز کی نسبت سبحانہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے۔ اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور یہ دو نوع پر منقسم ہے: ایک کسی چیز کے وجود کے عدم میں اس کا ثبوت دینا۔ دوسرا اقرار یا وعدہ کرنا اور اس کے پورا کرنے پر قادر نہ ہونا یا وعدہ پورا نہ کرنا۔ پہلی نوع کذب کہی وجہ پر منقسم ہے:

(۱) کسی پر چھوٹا الزام دینا جس کو بتان کہا جاسکتا ہے۔ خواہ کسی مطلب برآی کے لیے ہو یا اس کو حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی خاطر ہو۔

۱۔ متفقین کی بحث اور امکان کذب کی بحث و تفہیم بلکہ تفصیل سے ساری بحث کا مطالعہ کریں۔ ۲۔ ان ایک بات قابل غور ہے کہ باوجود عجز و عید کے متعلقین کی اصطلاح میں لگائی اور ایک لگ۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ نے

دوسرا خود ستانی اور رعوت طبع کی وجہ پر نفسانیت کی رو سے ہوا کرتا ہے۔
تیسرا کسی مصیبت کو ٹالنے یا کسی حاکم کے سامنے باوجود ارتکاب مجرم کے
سزا سے بچنے کے لیے انکار کی وجہ پر ہے۔

چوتھا لغویات اور شہوت زبان کی بد عادت سے ظہور ہوا کرتا ہے۔
پانچواں کسی کے بچاؤ یا ہمدردی کی وجہ سے کذب کو استعمال کیا جاتا ہے
جس میں کسی قدر خیر کا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح دشمن کو بہاد کے موقع پر دھوکا دینا یا
صحیح بات میں مبالغہ کرنا وغیرہ وغیرہ ہوا کرتا ہے۔

بہر حال کسی چیز کے عدم وجود پر حکم کرنے کے سوا نہیں ہے۔ یہ عوارضات انسانیہ
ہیں جو عیوب ہیں۔ پھر خلف وعید کیسے جو وقوع کذب کو مستلزم ہے۔ وہ ذات سبحانہ
تعالیٰ ان تمام عوارضات سے مبرا و منزہ ہے۔ بلکہ ایسا شبہ کرنا بھی روا نہیں ہے اور
اس قسم کی نسبت ذات پاک کی طرف کرنا کفر ہے۔ کذب انسان کے لیے گناہ ہے اور
نفس کا شیوہ ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

نیک صفات انسانیہ جو سر اسر عنایت الہی، عطائے غیر متناہی جن کا اتحاد معنوی
اور نسبت مولیٰ کریم کے ساتھ وابستہ ہے، ذات سے مماثلت نہیں رکھتی ہیں۔ مثلاً علم، کلام،
حیات، قدرت، سماعت، بصارت، ارادہ۔ علم کو علیم سے، کلام کو کلیم سے، حیات کو
حی سے، قدرت کو قدیر سے، سماعت کو سمیع سے، بصارت کو بصیر سے اور ارادہ کو مرید
سے ایسا اتحاد معنوی ہے جس میں تمیز محال ہے۔ لیکن یہ صرف ابدی ہیں اور ذات مولیٰ کریم

ازلی اور ابدی۔ باوجود ابدی ہونے کے انسان کی صفات ذاتیہ کو (جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے)
ذات اقدس سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ بلکہ ایسا خیال کرنا بھی شرک ہے۔ اور وہ اس لیے
کہ انسان کی صفات مقام محل کی رو سے تقسیم کے سوائے علم نہیں رکھتیں۔ اور اس فی الجلال
والاکرام کی صفات ذاتیہ کی تقسیم محال۔ سمیع ہیں مگر کان نہیں رکھتے۔ بصیر ہیں مگر آنکھ نہیں۔
کلیم ہیں مگر زبان کے محتاج نہیں۔ حی ہیں لیکن اس کے لیے کسی طرف کی احتیاج نہیں
علیٰ ہذا القیاس۔ بلکہ ہر ایک صفت اپنی صفت کی بھی مفید نہیں ہے۔ واصف کل لا محدود
ہیں۔ یعنی سمیع ہیں تو سارے ہی سمیع ہیں، اور بصیر ہیں تو کل۔ اسی طرح سب صفات میں کثرت
کا حکم رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی صفات کی ضد نہیں رکھتے۔ بلکہ ہر ایک صفت دوسری
کی ضد نہیں، مقام و تقسیم سے مبرا ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ (پہ - ۳)

نہیں ہے مانند اس کے کوئی چیز اور وہی
سننے والا دیکھنے والا ہے۔

سمیع و بصیر تو ہیں لیکن کسی چیز کی مثل سماعت و بصارت نہیں ہے۔ مثلاً حتیٰ بھی ہیں اور
قدیر بھی ہیں۔ قادریت حتیٰ کی منافی نہیں ہو سکتی اور حتیٰ قدرت کی۔ یعنی اس بات پر وہ
ذات قادر نہیں ہے کہ مر سکے کیونکہ صفت حتیٰ قدرت رکھتی ہے اور قدرت صفت حتیٰ۔
بلکہ ہر صفت ذاتیہ ذات سے منفک نہیں ہے۔ نہ ہوئی ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ دراصل
صفات ذاتیہ ذات ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ذات کی صفت ہیں نہ کہ ذات لیکن
ذات سے کسی صورت منفک نہیں ہیں۔

صفات ذاتیہ کے سوا ذات باری تعالیٰ میں کسی صفت بالفعل کا دخل نہیں ہے۔ بلکہ صفت مرید کا ظہور صفت بالفعل ہے یعنی مشیت ایزد متعال کا ایما ارادہ ذوالجلال والاکرام کی طرف اور اس سے امر یعنی کُن کا ظہور فیکون کے لباس میں عیاں۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ذات معنی کی صفت بالفعل ہو یا صفت بالذات، اپنی صفت کی ضد نہیں رکھتی جیسا کہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ ان صفات کے سوا قہا، جہا، سوا، مثلاً اسمائے الہی جن کا شان نزول ہمارے حال کی موافقت پر نزول ہوا، تمام مخلوق کے لیے شامل نہیں ہے چونکہ میر مقصود اس ضمن میں طول دینا نہیں ہے اس لیے صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ صفت بالفعل جس کی نسبت مخلوق کی طرف ہے، تضاد کے رد کرنے کے لیے بحث و تنقید کی ضرورت ہے جو کسی قدر اختصار کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب صرف اس قدر ضروری ہے کہ ان اوصاف سینہ کی نسبت مولیٰ کریم کی طرف قادریت کے میدان میں جو ان کی صورت رکھتی ہے یا نہیں؟

تعجب تو یہ ہے کہ صریح نص کے خلاف ذات باری تعالیٰ کو خلف و عید اور کذب کی طرف منسوب کیا ہے۔ حالانکہ قرآن الہمد میں ارشاد مولیٰ کریم لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بالکل اور صاف عیاں ہے۔ تو جس فعل سے وہ ذوالجلال والاکرام بیزار ہوں اس کے لیے مشیت ایزد متعال اور امکان قطعاً روا نہیں ہو سکتا۔ فَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْإِغْتِقَادِ۔ معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے قادر مطلق کی قادریت کو سمجھا ہی نہیں محض اپنے زعم کے ڈانچے میں قادریت کو راتِ اللہ علیٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی رو سے ایسا ڈھالا ہے کہ معافی اصل کے

خلاف ہو گئے۔ ورنہ قادر مطلق کی قدرت کی حقیقت اس کے خلاف کی مقتضی ہے۔ کیونکہ ہر قسم کا جھوٹ اور وعدہ خلا فی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، قادریت کے منافی ہے۔ اور وعدہ کا پورا نہ کرنا اور کسی کمزوری یا ڈیر یا بچاؤ یا حیلہ کی وجہ سے جھوٹ ہونا کمال عجز کی دلیل ہے۔ تو جس ذات معنی کے لیے قدرت اور مشیت اتم ہوا اس قادر مطلق کے لیے ایسا امکان یا احتمال کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اشتباہ سرسرا دانی اور ہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ ارشاد مولیٰ کریم اپنے امر اور فعل کے لیے اظہر من الشمس ہے اور اس اشتباہ و امکان کے رد کرنے کے لیے بین دلیل ہے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں اور اپنے علم کی دولت سے مالا مال کریں، وعدہ کے ایفا کا انتظار اس کے کرنے یا نہ کرنے تک ہوا کرتا ہے۔ اگر مطابق وعدہ ایفا ہو گیا تو سچ، ورنہ جھوٹ۔ لیکن اس لم یزل ولا یزال کے کسی وعدہ کے لیے انتظار کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے: يَمْكُنُ أَنْ يَمْسُقَهُ اللَّهُ فَيَنْجُو مِنْهُ مَنْ يَشَاءُ۔ یعنی جو وعدہ ہوا اس کا ایفا ہو گیا۔ تو اس صورت میں اس قادر مطلق کی قدرت کے لیے خلف و عید کس حساب میں ہو سکتا ہے، اور اس کا امکان یا احتمال کہاں؟

دوسرا امکان کذب باری تعالیٰ: کذب کی تعریف اوپر گزر چکی ہے کہ کسی چیز کے عدم وجود پر حکم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی انہی معانی کے مترادف ہے جیسا کہ فرمایا: إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ یعنی جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہو، تو وہ ہو جاتی ہے۔ عوام کے لیے یا دوسرے لفظوں میں مخلوق کے لیے کسی چیز کے عدم

وجود پر حکم کرنا اور اس کو ثابت کرنا کذب ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس عزیز الفحیم کا کسی شے کے لیے ارادہ کرنا یا اس کو عدم وجود کی صورت میں ثابت کرنا یعنی اس پر حکم کرنا گمانِ اصرار مَقْضُوکاً کا مقتضی ہوا کرتا ہے۔ تو اب نورانی کے ترازو میں غور و فکر کے اوزان سے موازنہ کرنا بیدار تحقیق نہ ہوگا کہ بے مثل و بے مثال کی قدرت کے میدان میں کذب کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟

قادر مطلق کی قدرت کا ظہور امر کی صورت میں چار نوع پر ظہور پذیر ہے:

پہلا روح کا وجود میں داخل ہونا، جو قَوْلُ الشَّيْءِ مِنْ اَمْرِ سَبْقِي کے مصداق ہے۔

دوسرا قدرتِ اذن جو امر کے مترادف ہے، اپنے خاص بندوں خصوصاً انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اجراء رکھا۔ یعنی دَاعِيَا اِلَى اللّٰهِ يَادْعِيْهِ نَبِيْ كَرِيْمٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کے لیے، اور اُنْحَى الْمَوْثِقُ بِاِذْنِ اللّٰهِ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے جواز رکھا ہے۔ یعنی اپنی قدرتِ اجازت کو ان دو پاک ہستیوں میں ودیعت فرمایا ہے۔

تیسرا کُن کی صورت میں کسی چیز کی طرف امر کا کرنا۔

چوتھے کلام کی صورت میں احکام تعلیم، قصص جو عبرت کے مترادف ہیں۔ اور تعریف و تحید و تشہاد کی صورت میں ہوتا ہے جن کی تفصیل میں بہت طول ہے اور اس جگہ مقصود نہیں ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ذاتِ مولیٰ کریم کی صفت خصوصاً صفت بالذات کی ضد نہیں ہے۔ وہ لم یزل اس تغیر سے پاک ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ جب صفات کی ضد کا وجود عدم کا مقتضی ہے۔ تو کلام جو صفت بالذات ہے اور ضد نہیں رکھتی ہے، خواہ وہ امر کی صورت

میں فاعل ہو یا کسی اور فعل کی وجہ پر فاعل حقیقی کی ذات کے تابع مشیت ایزد متعال کے مرید ہونے کی رو سے قطع نظر اس سے کہ وہ صدق ہے یا کذب، اپنے فعل کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اس لیے کہ اپنے وصفِ تام میں (جس طرح بھی ہو) اپنے فعل میں قاصر ہونے کی وجہ سے قدرتِ اتم میں نقیض واقع ہوتا ہے، اور یہ محال ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا اور حقیقت کے میدان میں یہ امر حق اور صحیح ہے کہ وہ قادر مطلق فعل پر قدیر ہے۔ یعنی اس کی صفت ذاتیہ کے فعل کی صورت میں نفی روا نہیں ہے۔ ورنہ قادر مطلق کی قدرت کی قدرت میں نقص لازم آئے گا۔ اور یہ محال ہے۔ — یا عام فہمائش کے لیے کھلے نغظوں میں یوں قیاس کرنا چاہیے کہ کلیم صفت بالذات ہر کلام کرنے پر قدرتِ اتم رکھتی ہے۔ تو پھر خواہ فعل سرزد ہو یا نہ ہو، صدق ہو یا کذب، اپنی صفتِ کلام میں قادر مطلق کے فعل کی نفی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے امکان کے میدان میں کسی کلام کی نفی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ صفتِ کلیم میں نقص واقع ہوگا، جو مطلق محال ہے۔

جواب :- اوپر چند اقسام پر تعریف کذب گذر چکی ہے جن کا اصل کسی چیز کے

عدم وجود کے ثبوت پر حکم کرنے کے سوا نہیں ہے۔ اور اس الہ واحد کا حکم ہر چیز کے عدم وجود پر واقع ہوا ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا اور ہر چیز کا وجود عدم کے میدان میں معدوم تھا۔ قادر مطلق کی مشیت سے امر کُن صادر ہوتے ہی فیکوُن کا ظہور ہوتا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اس بے زوال قادر ذوالجلال والا کرام کی ذات کی طرف کذب کی نسبت کیسے ہوئی جبکہ اس کی ذات جل و علی کی قدرت کاملہ میں کذب کا وجود ہی پیدا نہ ہو سکا۔ نہ ہی ہے، اور نہ

ہی ہوگا۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا حل ضروری ہے تاکہ کسی اشکال کا رشتہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ لفظ کُنْ یعنی ہو، حکم کے مترادف ہے اور کسی چیز کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے (جس کی عدم موجودگی میں کذب ثابت ہوتا ہے) وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اور کُنْ یعنی امر عدم وجود کے ظہور کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہے اور ہو میں فرق ثابت ہوتا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ عدم وجود سے پہلے ہر چیز کا متحقق بالذات ہونا لازم ہے۔ جیسے قرآن حکیم سے بالکل عیاں ہے: اِذَا اَسْمَادٌ شَیْئًا اَنْ یَّقُولَ لَوْ کُنْ فِیْکُنْ۔ لہٰذا کی ضمیر سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز کا وجود بلکہ اصل قبل از ظہور ذات باری تعالیٰ میں متحقق ہے۔ پس ثابت ہوا کہ کسی چیز کے وجود کی عدم موجودگی پر ثبوت متحقق بالذات ہے اور امر کُنْ سے وجود کا ظہور عیاں۔ تو اس لم یزل ولا یزال کا کسی چیز کے عدم وجود پر تصدیق کذب نہیں ہو سکتا۔ عدم وجود کی تصدیق تعریف کذب ہے اور مولیٰ کہ تم کے لیے کسی چیز کے عدم وجود کی تصدیق متحقق بالذات ہے۔ اور اسی کے لیے کُنْ جو امر کے مترادف ہے، ظہور کا باعث ہے۔ پس ثابت ہوا کہ عدم وجود کی تصدیق متحقق ہونے کی صورت میں حق ہے۔ اس لیے سادے لفظوں میں عوام الناس کی فہمید کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر چیز کا علم اس ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ یا ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے۔ جب چاہے اپنے حکم سے ظاہر کر دے جبکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، تو تعریف کذب کس صورت میں

صادق آسکتی ہے؛ بلکہ اس کے امکان کا گمان امکان کذب باری تعالیٰ کے عدم وجود پر آتا ہے۔ اور یہ انہی کے کذب کی دلیل ہے جو کذب کی تعریف کے مترادف ہے۔

مکرر:

جبکہ ہر چیز کا وجود متحقق بالذات ہے، اور ہر حکم لہٰذا کی ضمیر کی وجہ پر کسی وجود کے لیے ہے، عدم پر حکم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ کسی وجود کے ظہور کے لیے مطابق تعریف کذب امکان کذب ہو سکتا ہے۔ لیکن کَانَ اَمْرًا مَفْعُولًا کے ماتحت ظہور وجود ہونے کے بعد صدق ہو جاتا ہے۔ اور ہر شے کے متحقق ہونے کی وجہ پر عدم مفقود ہو جاتا ہے۔ اس لیے امکان کذب کا امکان ہرگز ممکن نہیں۔ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا +

رد خلف وعید

سوال: یہ امر مسلمہ ہے کہ اس قادر مطلق کے ایما یعنی کُنْ سے ہر چیز کا ظہور ہوتا ہے، ہو رہا ہے، اور ہوتا رہے گا۔ لیکن یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ اور یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ کی بساط عظیم پر:

یُحِلُّ اَجَلَ کِتَابٍ ۝ یَمَحُو اللّٰهُ

مَا یَشَاءُ ۝ وَیُثَبِّتُ شَیْءًا وَعِنْدَکَ اُفُقٌ

اِیْکَتِیْب ۝ (پہلے - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹)

واسطے ہر ایک وعدے کے ایک تحریر ہے

مٹا داتا ہے اللہ ہر چاہتا ہے اور ثابت کرتا

ہے۔ اور نزدیک اس کے ہے اصل کتاب۔

کی قدرت کے تصرفات میں کسی چیز کا ثابت رہنا یا محو ہونا استقلال نہیں رکھتا ہے۔ اس کی کسی تغیر و تبدل یا کھلے لفظوں میں غلب و عید پر اس قدر مطلق کی قدرت بہر صورت قادر اور غالب ہے۔ کیا اس قدرت کی نفی ہو سکتی ہے؟

جواب قبل از ظہور ہر شے کا وجود ذات باری تعالیٰ میں متحقق ہونا نص قطعی سے امکان کذب کے رد کے بیان میں ثابت ہو چکا ہے۔ توجہ ظہور کا ارادہ فرمایا، عالم امر کی طرف مرید ہوئے تو جو کچھ ظاہر ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اور جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے، سب کا سب لوح میں محفوظ کیا گیا۔ اس میں کلام نہیں کہ اس لوح محفوظ میں جس کو چاہیں محو کر دیں اور جس کو چاہیں ظاہر فرمادیں۔ لیکن جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ یعنی کائنات امرکہ مفعولاً کی وجہ پر ہویدا کا حکم عمل میں آچکا ہے، لایخلف الیبتعاد کے مطابق ہرگز محو نہیں ہو سکتا۔ خواہ اس کے فرع میں تغیر و تبدل (جو ہمارے حال سے عبارت ہے) ہوا کرے، اصل میں تغیر واقع ہونا محال ہے، بلکہ احاطہ امکان سے باہر ہے، جیسا کہ پیدائش انسان جو متحقق بالذات تھا، ہل آئی علی الانسان حیثین من الذہر لکریکن شیئاً مذکوراً کے مقام سے عالم امر کی طرف جس کا ذکر قرآن شریف میں کئی جگہ میثاق وغیرہ سے ثابت ہے۔ اور وہاں سے عالم موجودات کی طرف جو آج کے دن بالکل عیاں ہے، ظہور ہو چکا ہے۔ خواہ یہ مومن ہو یا منافق، مسلم ہو یا کافر، دوست ہو یا دشمن، صاحب قرب ہو یا بعد، کسی حالت میں بھی معدوم نہیں ہو سکتا۔ جو زندگی من اللہ اس کو ملی چکی ہے، یہ عینیت میں ہو یا بحین میں، جنت میں ہو یا دوزخ میں، ہرگز منقطع نہ ہوگی، اور نہ ہو سکتی ہے۔ یدحوا اللہ

مَا يَشَاءُ كَحُكْمِ اس کے لیے نہیں رہا ہے۔ کیونکہ اس کا حکم قبل از ظہور ہی ہے۔ ہاں بعد از ظہور جن کے لیے حکم ظاہر ہو چکا ہے۔ مثلاً دنیا و مافیہا اور اس کے فاقہ بقائیں اصل اور فرع کے منازل و مدارج میں بہت گفتگو ہے جس کا بیان کرنا اس جگہ مقصود نہیں ہے۔ اس لیے اصلی مطلب کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، یدحوا اللہ مَا يَشَاءُ كَحُكْمِ قَبْلِ از ظہور دو وجہ پر ہے۔ ایک تو قبل از ظہور دنیا، کَمَا قَالَ اللہ تعالیٰ:

فَرَادَ أَخَذَ اللہ وَمِثَاقَ النَّبِیِّیْنَ اور جس وقت یا اللہ نے عہد پیغمبروں کا البتہ
لَمَّا آتَيْنَاكَ مِنْ كِتَابٍ وَحَكْمَةٍ جو کچھ کہ دوں میں تم کو کتاب سے اور حکمت
ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا سے پھر آوے تمہارے پاس پیغمبر سچا کر نوا
مَعَكُمْ لَتَتَّوْبُنَّ إِلَیْهِ وَلَتَنْصَرُنَّهُ اس چیز کو کہ ساتھ تمہارے ہے البتہ ایمان لائے
قَالَ عَرَأَظَرْتُمْ وَآخَذْتُمْ عَلٰی ساتھ اس کے اور ضرور مدد دینا اس کو۔ کما کیا
ذَلِكُمْ أَصْرِيْ وَقَالُوا لَمَّا أَفْرَسْنَا د اقرار کیا تم نے اور کیا تم نے اوپر اس کے بھاری
قَالَ فَأَشْهَدُوا دَاوُدَ إِنَّا مَعَكُمْ مِنَ عہد میرا، کما انہوں نے اقرار کیا ہم نے کما پیش کردہ
الشَّاهِدِينَ۔ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ اور میں ساتھ تمہارے شاہدوں سے ہوں۔ پس
ذَلِكَ قَدْ لَبِثَ لَكُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو کوئی پھر جائے پیچھے اس کے پس یہ لوگ ہی

(پ - ۱۶)

ہیں بدکار۔

تو یہ وعدہ اور وعید جلیا اوپر گزر چکا ہے، صرف انبیاء و مرسلین ہی سے ہوا ہے جو دوسرے

عام انسانوں کے لیے روا نہیں ہے۔ کیونکہ ان پاک ہستیوں کے لیے ہر دو برزخ (قبل از ظہور وجود اور بعد از موت) ظاہر کی طرح ہیں، اور ان کو ہر دو سے علم کل ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرے یعنی عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمَا كُنْتُمْ لَأَتُوءَ مَنُونٍ بِأَلَدِهِ وَالْوَسْوَءِ
يَذْعُرُكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ
مِيثَاقَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (پ۔ ۱)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کی شرط محض ہمارے لیے ہے۔ لیکن نبیوں کو رسولوں کے لیے مطلق روا نہیں ہے۔ ان کے لیے آقُوهُمْ اور آقُوهُمْ نَا کی عبارت کافی ہے جو ان کے برزخ سے علم ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ان آیات بینات سے مومنین کے لیے دو مفاد ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی ہوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اس لیے کہ یہ میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا ہے لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ یہ میثاق ان کی ذات کے لیے ہے جو تصدیق اور ایقانِ مرسلین پر مبنی ہے۔ اگر یہ میثاق تمام انبیاء کے لیے ہوتا تو لَتُؤْمِنُوا یہ کی جگہ لَتُؤْمِنُوا بِيَصْخَرُ ہوتا۔ لیکن یہ کی ضمیر واحد اظہر من الشمس ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، ہر ایک رسول کے لیے نہیں۔ اور یہ اسم باعتبار ضمیر غرض ہے دوسرے وعدہ کی رو سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور از روئے وعدہ اب آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ قادر مطلق اپنے وعدہ کے

ایفا پر قدرت اتم رکھتے ہیں، اور بموجب کَانَ أَمْرُهُ مَفْعُولًا ظہور ہو چکا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ اس خلاقِ اعلم نے جیسا یہ سلسلہ انبیاء و مرسلین ابتدا سے انتہا تک اور دنیا و مافیہا بلکہ تمام موجودات کو پیدا کیا ہے، ایسی مخلوقات یعنی اس کی مثل لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا کر سکتے ہیں۔ بہر صورت اس امر پر قادر ہیں۔ لیکن موجودہ دنیا جس کی ابتدا سے انتہا تک کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، حدیث شریف جَحَفَ الْقَلَمُ یعنی قلم سوکھ چکا ہے کے مطابق اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایفاء کے عہد کے مطابق لَا يَخْلُفُ اٰثِنَاعًا کی سنت کے موافق اب اس موجودہ دنیا میں یوم القیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیدا ہونا احاطہ امکان سے باہر ہے۔ کیونکہ پھر میثاق النبیین کا فائدہ نہیں رہتا۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ لَتَنْصُرُوهُ کا اقرار لیا گیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستثنیٰ ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔

دوسرا، قبل از ظہور بعد از میدان دنیا، جو لوح محفوظ پر کتاب مرقوم ہے مکتوب ہے، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

كَلَّا اِنْ كُنْتَ الْفَجَّارِ لَفِي سَعْيٍ
وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَسْعَوْنَ ۚ كُتِبَ
مَرْمُوهٌ وَّيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ
كَلَّا اِنْ كُنْتَ الْاَبْرَارِ لَفِي عِلْيَنٍ ۚ

ہرگز نہیں یوں تجھ میں علنا نہ بدکاروں کا البتہ سچ میں ہے
اور کس چیز نے معلوم کر دیا تجھ کو کیا ہے عین۔ ایک دفتر ہے
مَرْمُوهٌ وَّيْلٌ یومِ اِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ
ہرگز نہیں یوں تجھ میں علنا نہ بدکاروں کا البتہ سچ

وَمَا آذَنَّاكَ مَا عَلَيْهِمْ ۚ كِتَابٌ ۖ
مَقْرُومًا ۚ يَشْهَدُ لَهُ الْمُصَافُونَ ۚ
(پتہ - ۸۷)

مقرب خدا کے

اس کا وعدہ ہمارے اعمال کی وجہ سے حال کی رو سے ہے، اور یہ قانون قدرت اور قاعدہ کلیہ عوام انسان کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ لیکن قبل از طور عمل اس ذات بے زوال کی شان کے لائق ہے کہ کسی گنہگار کو اپنی رحمت سے بخش دے یا عدل کی رو سے عذاب کرے۔ لیکن اس سے خلف وعید ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ ایفائے وعدہ کے موافق ہے اور وہ اس لیے کہ از روئے رحم اور غفور و کریم مومنین کے لیے ہے، اور باندازہ معصیت عدل کے رو سے سزا ہے۔ مطابق:

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَدْعُوهُ سَبْحًا ۖ
فَاَنَّا آَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۚ
وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنۢ
يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ
(پتہ - ۱۰۷)

مہربان۔

اس سے بھی خلف وعید ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے۔ ان کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد

ارشاد فرمایا ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کا ملک جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب کرے۔ تو جانتا چاہیے کہ اس مغفرت اور عذاب کی نسبت مثبت ذوالجلال و الاکرام کے ساتھ خلف وعید کے مترادف نہیں ہے کیونکہ یہ محض اختیار ہے جس کا تصرف تو مفت کی رو سے میدان دنیا ہی میں ہے، اور مفاد اس کافی الآخرة۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا
ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا
اِنَّ اللّٰهَ لَیَغْضَبُ لَہُمْ وَلَہٗ لَیْہِدُ اَیْمٌ سَبِيْلًا
بَشِیْرًا لِّلْمُتَّقِیْنَ یَاۡۤاَنَ لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۚ
(پتہ - ۱۰۸)

اور دوسری جگہ ساتھ ہی یوں ارشاد ہے:

اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی الدَّارِ الْاَسْفَلِ
مِنَ النَّارِ ۚ وَلٰكِنْ یَّجْعَلُ لَہُمْ نَصِیْرًا
اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا وَاصْلَحُوْا اَدْعَمُوْا
بِاللّٰهِ وَآخَلَصُوْا دِیْنََہُمْ لِلّٰهِ فَادْلٰکَ
مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ وَسَوْفَ یُؤْتِی اللّٰهُ
اَلْمُؤْمِنِیْنَ اَجْرًا عَظِیْمًا ۚ مَا یَفْعَلُ
اللّٰهُ بِعَمَلِکُمْ اِنْ شَکَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ

وَكَانَ اللَّهُ شَاشِكًا عَلَيْهِمَا (پ-۳۸) لاؤ گے تم۔ اور ہے اللہ قدردان جانتے والا۔

یہ تغیر و تبدل ہمارے حال کی وجہ ہی سے ہے جس کا تصرف غیبی ہو یا راجحی، میدان دنیا کے سوا نہیں ہے۔ اور سنت الہی اور قانون قدرت ہے جو قلیلہ النجۃ البالغۃ کے مطابق ظہور پذیر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور یہ وعدہ میدان دنیا میں ہمارے حال اور اعمال کی وجہ پر ہے جن پر بات ختم ہو چکی ہے۔ وعید تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر، منافق اور مشرک ہیں۔ جن کی مغفرت کا مطلق امکان نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا
عَنْهَا لَا يَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجَأَ الْجِمْدُ
فِي سِمِّ الْحَيَاةِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ
وَمِنْ فَوْقَهُمْ غَوَاشُ وَكَذَلِكَ
نَجْزِي الظَّالِمِينَ (پ-۱۲۳) تحقیق جن لوگوں نے جھٹلایا نشانیاں ہماری کو اور تکبر
کیا ان سے نہ کھولے جائیں گے واسطے ان کے دروازے
آسمان کے اور نہ داخل ہوں گے بہشت میں یہاں تک
کہ داخل ہو جائے اونٹ بیچ ماکے سرنی کے۔ اور اسی
طرح ہر آدمیے ہیں ہم گنہگاروں کو۔ واسطے ان کے دفع
سے بچھونا ہے اور اوپان کے بالا پوش ہیں۔ اور اسی
طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔

ان کے لیے نہ تو کسی کی سفارش ہی ہو سکے گی، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد مل سکے گی جیسا کہ بزبان حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے روز بجناب باری تعالیٰ انظر من الشمس ہے۔

إِنَّ نَعْدَهُ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ
اگر عذاب کرے گا تو ان کو پس وہ بندے تیرے ہیں اور

تَقْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْيَكِيمُ
قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْقُصُ الصَّادِقِينَ
صُدُّوا عَنْهُمْ جِنَّةٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدُوا فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ (پ-۶۳) اگر بخش دے تو ان کو پس تحقیق تو ہی ہے غالب حکمت
والا۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ دن ہے کہ فائدہ دہیے گا
بچوں کو بیچ ان کا۔ واسطے ان کے بہشتیں ہیں چلتی ہیں
نیچے ان کے سے نہریں۔ ہمیش رہیں گے بیچ اس کے
راضی اللہ عنہم و راضوا عنہ ہمیشہ۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہوئے وہ اس
ذکر القوز العظیم (پ-۶۳) یہی ہے مراد پانا بڑا۔

جن لوگوں کے لیے بات ختم ہو چکی ہے، یا وعید ختم ہو چکی ہے، ان کے لیے سارا قرآن مجید میں مغفرت کی ایک آیت بھی نظر نہیں آتی۔ بلکہ روز ازل سے لوح محفوظ پر مقرر ہو چکا ہے، جو قانون النبیہ کے مترادف ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

خُلِعَ الْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مَشَاقِلُ
دَسَائِقِ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
لَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ لَا فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي
آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ (پ-۳۸) جلیں غیب کے ہٹنے والا ہے غیب کا نہیں پوشیدہ اس سے برابر
دسائیک فی السموات ولا فی الارض کے بیچ آسمانوں کے اور نہ بیچ زمین کے اور
نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا مگر بیچ کتاب بیان کرنے والی
کتاب مبینہ کی۔ تو کہ بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ ایمان لائے
اور کام کیے اچھے۔ یہ لوگ واسطے ان کے بخشش ہے
اور رزق باکرامت۔ اور جن لوگوں نے سعی کی بیچ
نشانیاں ہماری کے عاجز کرنے والے ہو کر یہ لوگ واسطے
ان کے عذاب ہے عنت قسم سے درد دینے والا۔

جزا اور سزا کی نسبت خواہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا، وعدہ اور وعید فرمائے ہیں جس کا خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں میدان دنیا میں ہمارے عمل و حال کی وجہ پر تغیر و تبدل قرآن شریف سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے لیے عذاب مقرر ہو چکا تھا۔ لیکن انھوں نے سچوں کو دودھ پلانا بند کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تفریح و تازی کو تہ دل سے جاری کر دیا، تو مولیٰ کریم نے اس کے ظہور عمل کو ترک فرما دیا۔ یعنی یَدْعُوا اللہَ مَا یَشَاءُ کی سنت کو از روئے رحم ان کے لیے جاری کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ قبل ازیں کسی قوم کے لیے ایسا نہیں ہوا ہے:

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۚ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ
أَمَنَتْ فَنَفَقَعَهَا إِيذَانَهُمْ إِلَّا قَوْمَ
يُونُسَ ۚ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
مَعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۚ (پک - ۱۵۳)

اور اگر آویں ان کے پاس سب نشانیاں بیان تک کہ
دیکھیں عذاب دردینے والا۔ پس کیوں نہ ہوئی کوئی
بستی کہ ایمان لائی ہو پس نفع دیا ہو اس کو ایمان اس کے
نے مگر قوم یونس کی جب ایمان لائے کھول دیا ہم نے
ان سے عذاب رسوائی کا بیج زندگانی دنیا کے اور فائدہ
دیا ہم نے ان کو ایک مدت تک۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی کام مقرر ہونے کے بعد ایسا ہونا نادرات سے ہے۔
اے بھائی! خواہ عالم امر میں خواہ عالم شہود یعنی عالم دنیا میں جو موجودات کے
مترادف ہے، خواہ عالم برزخ اور یوم القیامتہ کے میدان میں ہو، کام فیصل ہو جانے کے
بعد یَدْعُوا اللہَ مَا یَشَاءُ کی سنت منقطع ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ قدرت کے

میدان میں مشیت ایزد متعال کے رُوسے یُثَبِّتُ کا عمل ظہور پذیر ہو چکا ہے جس کے لیے
یَدْعُوا اللہَ یعنی محویت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ صرف قبل از ظہور عمل اس کا اجرا
روا رکھا ہے۔ مذکورہ بالا عبارات سے جو امر ظاہر ہوتا ہے، نادرات کے مترادف ہے لیکن
اس کا عمل بھی ظہور سے پہلے ہی ہوتا۔ ظہور ہو جانے کے بعد ایسے نادرات کا ہونا بھی ناممکن
ہے۔ ہاں اپنے وقت معین پر یعنی قیامت کو فنا ہو جائے گا۔ جو تین وجہ پر متعین ہے۔

(۱) بقاء، بقاء، بقاء، ذات باری تعالیٰ۔

(۲) فنا، بقاء، فنا، دنیا و مافیہا۔

(۳) فنا، بقاء، بقاء، انسان، دوزخ، بہشت یعنی آخرت و مافیہا۔

بہر صورت ہر چیز کا متحقق بالذات ہونا اصل الاصول کی مانند ہے۔ دوسرا درجہ ظہور کے میدان
میں عالم امر ہے جس کو کِتَبٌ مَّرْقُومٌ سے منسوب فرمایا ہے، یا کِتَابٌ مَّحْفُوظٌ سے نامزد کیا ہے۔
تیسرا درجہ عالم دنیا ہے جس میں ظہور وجود اور آفرینش کا مقام ہے۔ متحقق بالذات کی بساط پر
یَدْعُوا اللہَ کا قدم بالکل کالعدم ہے۔ کیونکہ محویت کسی وجود کے لیے ہوتا کرتی ہے اور اس
مقام و محل میں کسی شے کا وجود ثابت نہیں ہے۔ کوئی چیز سوائے ذہنی وجود کے جو علم خاوندی
کے مترادف ہے، نہ خارجی وجود رکھتی ہے نہ لفظی۔ تو پھر اس صورت میں محویت کہاں اور
کس کی؟ دوسرا مقام نوری وجود میں مرقوم ہے جس کے لیے یَدْعُوا اللہَ مَا یَشَاءُ و یُثَبِّتُ
وَعِنْدَکَ أُمُّ الْکِتَابِ وارد ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقام ظہور وجود قائم ہے جس میں سوائے فنا و بقاء
یعنی اصل اور فرع کے تغیر و تبدل کے سوائے محویت کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر فنا فرع کے لیے

ہے۔ اصل کو من اللہ بقا حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس اصل کو جس کے لیے میں نے محویت کو روا نہیں رکھا ہے۔ عالم امر میں بھی اس کو محویت نہیں ہے اور یہ انسان اور عالم آخرت کے لیے ہی مخصوص ہے۔ باقی تمام اشیاء کے لیے ایسا نہیں ہے۔

اے بھائی! اس امر کی تفصیل کے لیے قرآن مجید کی مثال بالکل عیاں ہے۔ اس میں کسی کو کلام نہیں کہ یہ قرآن شریف لوح محفوظ سے عبارت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ان سب کا جامع ہے۔ اور مطابق مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ بہت سی عبارتیں بعینہ (خواہ زبان میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو) موجود ہیں۔ احکام شریعت میں تغیر و تبدل ہونا چلا آیا ہے جو منسوخ کے مترادف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی احکام قرآن شریف میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، جو عمل کے میدان میں اظہر من الشمس ہے جو سراسر سمار حال اور استعداد کے مطابق اس عزیز الحکیم نے ایک اندازہ پر مقرر کر دیا ہے۔ اور بعد از تفصیل تکمیل فرمادی ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ:

اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنْتُمْ رَاضِیْنَ بِہٖ اِنْ سَلَّمْتُمْ دِیْنًَا (پ۔ ۵) تمہارے اسلام کو دین۔

اس فیصلے کے بعد اس آیت مبینہ کے نازل ہونے اور اس کا عمل ہو جانے کے بعد تغیر و تبدل منقطع ہو چکا ہے۔ اب یہ کبھی منسوخ نہ ہوگا۔ تو اس سے یہ مقصود حاصل ہوا کہ محویت کی حد

کسی کام کے ظہور عمل اور قبل از وجود ہی روا ہو سکتی ہے، بعد میں روا نہیں ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ بعض آیات بعد از ظہور عمل منسوخ ہو چکی ہیں، چاہے یہ تھا کہ بعد از ظہور عمل محو نہ ہوتیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نسخ اور چیز ہے اور محو اور۔ نسخ باوجود عمل منقطع ہونے کے وجود رکھتا ہے کیونکہ جن آیات کو مولیٰ کریم نے منسوخ کر دیا ہے ان کے کلام الہی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ دوسری آیات میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ منسوخ اور غیر منسوخ ہونے کی صورت میں اصل کلام میں کوئی فرق نہیں۔ سب کا سب قرآن مجید ہی ہے۔ صرف نسخ ہے۔ نہ فرق اصل۔ اور محو ہونا (وجود ذری ہو یا شہودی) مفقود ہو جانا ہے۔ اس لیے منسوخ آیات محویت کا حکم نہیں رکھتیں۔

مگر غور اس امر میں لازم سے کہ متحقق بالذات ہر چیز بلا ظہور وجود ہے اور عالم امر میں مرقوم۔ اور عالم شہود میں ظہور اتم۔ ہر چیز کا اصل الاصول من اللہ ہی ہے اور اس خالق موجودات نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو خلقت کیا ہے۔ یعنی اپنی قدرت سے عالم امر کی طرف اور وہاں سے موجودات کی طرف نزول فرمایا ہے۔ گویا عدم سے ہستی کی طرف، نابود کو بود کی جانب، مرکز سے دائرہ کی طرف، ہستی کو وجود اور مخفی کو ظہور کی طرف مبذول کیا ہے۔ جس کے لیے محویت کا عمل مفقود ہو چکا ہے۔ ہاں فرع جو اصل کے تابع ہے، تغیر و تبدل کا عمل ہے۔ لیکن اصل کے لیے تغیر روا نہیں ہے جیسے متحقق بالذات سے عالم وجود تک ہر چیز کا نزول فرمایا ہے، اور پھر اس کو اپنی طرف لے جانے پر قادر ہے، اور اس کا عمل ہو رہا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: اِنَّا نَلُوْهُ مَرًاۤیَۃً وَّ اٰیٰتٍ سَآجِدُوْنَ۔

اے بھائی! جب اس خالق کائنات، موجد موجودات نے حضرت انسان کو پیدا کر کے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم صادر فرمایا تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس اگر بیٹھا حکم ہوا کہ میری درگاہ سے مذہوم و مدحور ہو کر نکل جا۔ تو اس نے قیامت تک کے لیے مہلت کی درخواست کی جو منظور کی گئی۔ اب باوجود مغضوب و ملعون ہونے کے اور سخت دشمنی و مخالفت کرنے کے وعدہ کے مطابق قیامت سے پہلے محبت تو درکنار اس کو فنا بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ سنت الہی ہے جس کے لیے ارشاد ذوالجلال والاکرام نہایت تاکید کے ساتھ ہو رہا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخَلِّفُ الْوَعْدَ۔ اگر اس کے برخلاف سارے قرآن شریف میں کہیں ایک دفعہ بھی ارشاد ہوا ہو کہ میں اپنے وعدہ کے خلاف کرنے پر قادر ہوں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف کرنے پر قادر ہے۔

سوال: یہ امر مسلمہ ہے کہ اس لم یزل ولا یزال، بے مثل و بے مثال نے تو کبھی اپنے وعدہ کا خلاف کیا ہے اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ لیکن اس قادر مطلق کی قدرت مشیت کے میدان میں قدرت اتم رکھتی ہے۔ کسی فعل سے عاجز نہیں ہے۔ بہر صورت بہر وجہ قادر مطلق ہے کیونکہ کسی فعل پر صفت قدرت کی نفی جز کی نفی ہے، اور کسی جز کی نفی کل کی نفی ہوا کرتی ہے اور یہ محال ہے اور قدرت اتم میں نقیض واقع ہوتی ہے۔

جواب: اس میں کلام نہیں کہ قدری اس ذوالجلال والاکرام کی صفت بالذات ہے جس کی ضد نہیں ہے۔ اور اس کی ضد عجز ہے، جیسا کہ سوال میں تحریر ہے۔ اب تو یانی کے ترازو میں موازنہ کرنا سراسر موجب ہدایت و ایقان ہوگا کہ قدرت خداوندی کا تصرف

دو جانب پر متصرف ہے۔ ایک تو خلف و عید پر اور دوسرا ایفائے عہد پر۔ ایفائے عہد کے لیے تو قرآن مجید میں کئی وجہ پر صاف ذکر فرمایا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخَلِّفُ الْوَعْدَ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اور دوسری وجہ پر سارے قرآن شریف میں ایک دفعہ بھی ذکر نہیں ہوا ہے کہ میں اپنے وعدہ کے خلاف پر قادر ہوں۔

(۲) اوپر رد امکان کذب میں گزر چکا ہے کہ اس بے مثال کا کوئی فعل بھی ہمارے فعل کی مثل نہیں ہے۔ ہمارے وعدہ کے ایفا کے لیے انتظار کی ضرورت ہے۔ اگر وقت مبعاد پر ایفا ہو گیا تو اس میں ہم صادق ہوئے، ورنہ کاذب۔ لیکن اس قویٰ عزیز کا وعدہ کسی ایفا کا منتظر نہیں ہے بلکہ مطابق ارشاد عزیز الحکیم (كَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا) اس کی شان کے لائق ہے۔ اب ذرا عقل و ہوش کے ترازو میں غور و فکر کے اوزان سے موازنہ کیجیے کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہو، اس کے احاطہ قدرت میں خلف و عید کا گمان کب ہو سکتا ہے؟ رہا یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ اور یَخْلُقُ مَا یُرِیدُ (یعنی کرتا ہے جو چاہتا ہے اور حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے) کی باطن پر کسی فعل کی نفی نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی مشیت اور ارادے اپنے ارادوں اور خواہشوں کی مثل ہی سمجھ رکھے ہیں۔ اور یہ سراسر غلطی ہے۔ کیسے کہ مثلاً شئیء کی تعریف اس ذات واحد ہی کے لیے ہے۔ کسی صفت میں اس سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مثل جاننا شرک عظیم ہے۔ اس ذوالجلال والاکرام کی مشیت اور ارادے عیوب کی طرف حاکم نہیں ہوا کرتے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ وعدہ کا خلاف کرنا عیب ہے اور مولیٰ کریم تمام عیوب سے پاک ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ
نَفْسِكَ (پ - ش)

جو پہنچتی ہے مجھ کو بھلائی سے پس خدا کی طرف
سے ہے اور جو پہنچتی ہے مجھ کو بُرائی سے پس
نفس تیرے سے ہے۔

تو کسی عیب کے لیے اس قادر مطلق کی قادریت کو منسوب کرنا اور ایسا اعتقاد کرنا کہ تیرے تو نہیں
لیکن کر سکتے ہیں، سراسر جہالت اور ذات پاک پر الزام کے سوا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ
اپنی تعریف میں لَا تَأْخُذُكَ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ایسا گمان کرنا کہ
اُونگھ اور نیند کرتے تو نہیں لیکن کر سکتے ہیں، اور اس بات پر قادر ہیں، ورنہ قادریت میں
نقص وارد ہوتا ہے۔ تو اس جہالت کا کیا ٹھکانا۔ کہ تمام منتفعات اور سیئات پر اس ذات
پاک کو قادر سمجھ لیا جائے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ اِعْتِقَادِ الشُّوْع۔ اور یہ حقیقت کے خلاف
ہے۔ کیونکہ جو فعل اس ذات پاک کے لائق نہیں ہیں وہ ان پر قادر بھی نہیں ہیں۔ قدرت
تو صرف ممکنات کے ساتھ مختص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قادر تو ہوں، لیکن چونکہ وہ عیب ہے
اس لیے اس کو کرتے نہیں ہیں۔ اس کی فمائش کے لیے خداوند کریم ذوالجلال والاکرام
نے اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

وَفِي الْأَمْصَانِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَفِي
أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (پ - ش)

اور زمین میں یقین والوں کے لیے میرے نشانات
ہیں، اور تمہارے نفس میں، کیا تم نہیں دیکھتے؟

آیات النبیہ میں سے ہمارے نفسوں میں رُوح جس کو امر الہی سے تعبیر فرمایا ہے، نشان ہے۔
عنصری وجود کے لیے سنت و نرم یعنی اُونگھ اور نیند کو روا رکھا ہے جو اس کے لیے سراسر آرام

اور راحت ہے، اور حواس ظاہری کا تعطل اور غفلت کے مترادف ہے۔ لیکن روح کے
لیے نیند نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے لیے نیند کی احتیاج نہیں ہے۔ یا کھلے لفظوں میں یہ
صفت روح میں ہے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر (روح)
روحانیت غالب ہونے کے نیند کا غلبہ ہماری مثل نہ تھا۔ یعنی آپ کی نیند باعث غفلت
نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی نیند مبارک کبھی آپ کے لیے ناقض وضو نہ ہوئی۔ تو اس سے
یہ مقصود حاصل ہوا کہ اس سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسی نسبت کا گمان بھی خطا کے سوا نہیں ہے،
جبکہ اس کے امر یعنی صفت کے لیے بھی روانہ ہو۔ بلکہ اس میں اس چیز کا وجود ہی نہ ہو تو
اس مالک حقیقی کے لیے امکان کہاں کا؟

اس میں کلام نہیں کہ مولیٰ کریم کی صفت بالذات کی ضد نہیں ہے۔ جیسے قدیر اور
سچی دو صفات ذاتیہ ہیں۔ قدرت حیات کے مخالف نہیں ہو سکتی اور حیات قدرت کی نفی
نہیں کر سکتی۔ تو اس صورت میں کوئی جاہل یہ کہے کہ آپ نہ تو کبھی مرے ہیں اور نہ ہی کبھی
مریں گے۔ لیکن چونکہ موت یعنی منتقل ہونا ایک فعل ہے، اور کسی فعل کی نفی یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا
يَشَاءُ کی قادریت کے منافی ہے اس لیے مر سکتے ہیں۔ تو کتنا ہی پڑے گا کہ ایسی تنقید
کا جو جہالت کے دریا میں مستغرق ہو علاج نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ موت یعنی منتقل
ہونا، کسی وجود سے یا ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جاگزیں ہونا ہمارے لیے مولیٰ
کریم کی طرف سے روا ہوا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مِت میں فَخَحْتُ
رَحْمَةً مِنِّي وَرُوحِي یعنی حیات کو عالم امر سے وجود کی طرف مبذول کرنا اور پھر اس سے

انتقال کی صورت میں عالم برزخ کی طرف لے جانا اور وہاں سے یوم القیامتہ میں مقیم کرنے کے بعد اپنی طرف لے جانا یہ سب منازل اور مدارج خداوندی فعل سے وابستہ ہیں۔ یہ تغیر و تبدل روح کے آنے اور جانے کے سوا نہیں ہے۔ خواہ اس کو انتقال کہیں یا موت سمجھیں، ہمارے جسم ہی کے متعلق ہے۔ لیکن روح میں (جو اس کا اصل ہے، سوائے اس کے کہ یہ جس محل و مقام میں ہو اسی کا حکم رکھتا ہے) کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا۔ کیونکہ تغیر فرع کے لیے ہوتا ہے، اصل تغیر کا محل نہیں ہے۔ تو روح کا مرسل کرنا اور لے جانا ہم میں خداوندی فعل ہے اس لیے اس مقام و محل کی رو سے مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن کچھ ہو، روح کے لیے موت (جس کو عوام فوت ہونے سے تعبیر کرتے ہیں) روا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ روح یا دوسرے فطرتوں میں انسان کے لیے (جس سے اصل انسان مراد ہے) موت جس کی مراد یہاں مفقود ہونا یا بالکل نیست و نابود ہونا ہے، روا نہیں ہے۔ بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ نہ تو یہ اضطراری وجہ پر ہو سکتا ہے نہ اختیاری۔ بلکہ اس کی تخلیق میں نابود ہونے کا وجود ہی نہیں رکھا گیا ہے۔ اب انصاف کے میدان میں حق کا طالب ہونا بعید از مقصود نہ ہوگا کہ فعل خداوندی جو مخلوق کے مترادف ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ منہیں سکتا تو اس ذات تعالیٰ کے لیے ایسے فعل کے امکان کا گمان جس کا وجود ہی اس سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بساط پر ہونا ممنوعات سے ہو کیسے روا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا گمان کرنا سراسر تردانی اور ہالت ہے۔

گو اس لم یزل ولا یزال کیس کمثلہ شئی و کے لیے کوئی مثال روا نہیں ہو سکتی۔

تاہم فہید کے لیے کچھ بیان ہے۔ کہ فی الآس من ایسے تلموذین کے مطابق، قُلْ كُلُّ یَعْمَلْ عَلٰی شَاکِلَیْہِ کی سنت کے موافق ہر ایک چیز جس کا اصل فعل خداوندی کے سوا نہیں ہے اور اصل اصول وہ ذات پاک ہی ہے، ممکنات و ممنوعات ہر چیز اس کے اصل کے خلاف کی مقتضی نہیں ہے۔ مثلاً آگ کے شعلہ سے پانی کا پکنا اور پانی سے آگ کا شعلہ یا لکڑی سے معدنیات اور معدنیات سے لکڑی کا پیدا ہونا، یا روشنی سے اندھیرے کا وجود اور اندھیرے سے روشنی کا وجود ظاہر ہونا ناممکن اور محال ہے۔ یہ حال تو مخلوق کا ہے جو محدث ہے کہ ہر ایک کی خلقت کے خلاف صفات کا ظہور ہونا روا نہیں ہے۔ اور یہ آیات البیہ کا ثبوت ہے۔ اب نور ایمانی کی روشنی میں صاف نظر آئے گا کہ اس مالک کائنات، خالق موجودات ہر عیب پاک، بے مثل و بے مثال، ہماری زعمی قادریت سے مبرا، ہمارے دہم و گمان سے دور کی طرف کسی عیب مثلاً خلف و عید یا کذب وغیرہ کی نسبت گمان کرنا سراسر خطا بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ اس ذات پاک بابرکات میں کسی عیب کا پایا جانا جس سے ایسے افعال کا ظہور ہو مطلق محال ہے۔ اس لیے ایسے امکان کا گمان کرنا سراسر عظیم غلطی ہے۔

سوال تو یہ ہے کہ مولیٰ کریم لَا یُخْلِیْفُ الْیَمِیْنُ کے مطابق نہ تو خلاف وعدہ کرتے ہیں، نہ ہی کبھی کیا ہے اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ لیکن مشیت کے میدان میں اگر اپنے اختیار یا قدرت کا ملہ سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس امر کی طاقت اور قدرت اپنی ذات بابرکات میں رکھتے ہیں یا نہیں۔ کیا اس بے زوال کی قدرت کسی فعل سے عاجز بھی ہے یا ہر کام پر قادر ہے؟

جواب: تعجب ہے کہ جس قدر سوالات اس مسئلہ میں کیے گئے ہیں ان کے جوابات پر شاید غور سے کام نہیں لیا گیا۔ ورنہ اوپر گزر چکا ہے کہ اس بے مثل و بے مثال کی کوئی صفت بھی ہماری صفات کی مانند نہیں ہے۔ ہمارے وعدہ کے لیے کسی مدت عہد پر ایسا کا انتظار ہوا کرتا ہے۔ اگر اس وقت پر ایسا ہو گیا تو سچ ورنہ جھوٹ۔ لیکن اس عزیز الحکیم کے وعدہ کے لیے ارشاد مولیٰ کریم **كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا** کا مقتضی ہے۔ خواہ اس کے عمل میں تاخیر ہو لیکن اس کے ہونے کے فیصلہ میں کوئی گنجائش انتظار کی نہیں ہوا کرتی۔ اب فیصل شدہ اس قادر مطلق کے فعل میں تغیر کا امکان سمجھنا سوائے جہالت کے نہیں ہے۔ رہا قدرت کا سوال، تو کئی وجہ پر جواب تو اس کا ہو چکا ہے۔ تاہم یہ ناتواں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ **وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ**۔

عزیز! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، اس ذات احد کی صفات بالذات جو باوجود تابع ذات ہونے کے ایسا اتصال رکھتی ہیں کہ دراصل وہ ذات ہی ہیں، سات ہیں، حی، قدیر، مرید، حکیم، سمیع، بصیر، علیم۔ یہ ذات سے منفک نہیں ہیں۔ نہ ہی کبھی ہوتی ہیں اور نہ ہی کبھی ہوتی گی جس طرح ذات مطلقہ قدیم ہے اسی طرح یہ بھی قدیم ہیں۔ صرف کے لحاظ سے یہ صفات صفت مشتبہ ہیں جس سے مقصود اتصال فی الذات کے سوا نہیں ہے۔ اور تمام افعال خداوندی جو توحید فی الخلق کے مترادف ہیں، الی الخلق فاعل ہیں۔ اور یہ صفت بالذات مرید کی تحریک کے تابع ہیں۔ گو ہر ایک صفت ذوالجلال و الاکرام اپنی صفت کی بھی متقید نہیں ہے۔ ہر صفت وادف کل لا محدود ہے، تاہم ہماری

ضمیمہ کے لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ صفت مرید بدول قدرت اور قدرت بدول حیات کے فعل کی طرف راجع نہیں ہیں، اور ان پر علم کا احاطہ وسیع ہے۔ اور امر جو حکیم کی صفت کے تابع ہے اس سے فیکون کا ظہور ہے۔ اور سماعت و بصارت اپنے فعل کی سامع اور معائنہ کرنے والی ہیں۔ باوجود حقیقت کے میدان میں ان صفات کے وادف کل لا محدود ہونے کی صورت میں تقسیم محض فیمد کے لیے روا رکھی گئی ہے جس سے یہ مقصود حاصل کرنا بعید از تحقیق نہ ہو گا کہ ان میں کی ہر ایک صفت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، اور نہ ہی ان تمام صفات کی کوئی ضد ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ذات مطلقہ اس سے پاک اور بری ہے۔ مثلاً ذوالجلال والاکرام سمیع و بصیر اور حکیم ہیں۔ تو یہ نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ کبھی **صَمٌّ** و **بُصْرٌ** و **عُمُیٌّ** کے مصداق بھی ہوں۔ اور ایک دوسرے کی ضد کی نفی اس وجہ پر ہے کہ حتیٰ بھی ہیں اور قادر بھی۔ لیکن قدرت مطلقہ کبھی اس امر کی مقتضی نہیں ہو سکتی ہے کہ مر بھی سکیں یا مرنے کی قدرت ہی رکھتے ہوں۔ اور یہ اس لیے کہ یہ حی کی ضد ہے اور وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہر صفت پاک میں ضد سے مبرا و منزہ ہیں۔ اب ذرا ایمانی کے میزان میں غور و فکر کے صحیح اوزان سے موازنہ کرنا بعید از انصاف نہ ہو گا کہ ایسی قدرت کے امکان کا گمان جو ذات باری تعالیٰ کی صفت بالذات کی ضد ہو، سوائے جہالت کے مطلق روا نہیں ہو سکتا۔

ان سات صفات بالذات کے علاوہ دوسری صفات سب کی سب صفت بالفعل ہیں جن کا تعریف الی الخلق معروف ہے۔ ان کی نسبت دو وجہ پر متحقق ہے۔ ایک تہ الی الخلق ہے جس کی نسبت خالق موجودات کی طرف ہے۔ اور دوسری جس کی نسبت من الخلق

جاننا چاہیے کہ جن صفات بالفعل کی نسبت ذات کی طرف ہے وہ غیر کی طرف ہرگز
روا نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ جب غیر نہ تھا تب بھی ان صفات کی قدرت ذات معنی میں عیبی کہ اب
ہے موجود تھی۔ اور جوئی صفات جن کی نسبت حدث کے مترادف ہے، مخلوق کے لائق ہیں
اور ان کی نسبت ذات معنی کی طرف کرنا کفر اور جہالت کے سوا انہیں ہے۔ کیونکہ مولیٰ کریم خالق
توہیں۔ اور مطابق یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ عِسی چاہیں مخلوق پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قدرت کی نسبت
یعنی عمل اپنی ذات کے لیے روا نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق محدث ہے جو تغیر کا محل ہے اور
اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف حرام ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مولیٰ کریم کا وعدہ کسی
مخلوق ہی سے ہے خواہ وہ کسی صورت میں ہو لیکن اس کے خلاف یا ایفا کی نسبت مخلوق
کی طرف ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ محض اپنی ذات پاک کی طرف ہے۔ اور وعدہ خلافی ایک مرتج
عیب ہے۔ اور مولیٰ کریم تمام عیوب سے پاک ہیں اور قدرت اس امر کے منافی ہے کہ وعدہ
خلافی کا ارتکاب ہو سکے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ذات میں اس کی قدرت کا بھی اعتقاد رکھنا
سراسر جہالت بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ جس طرح قدرت کے میدان میں صفت بالذات کے خلاف
کا امکان ناممکن ہے اسی طرح خلیف و عید بھی اسی کے مترادف ہے۔ اور یہ اس لیے
کہ قدوس مولیٰ کریم کی اعلیٰ صفات سے ہے جس کے معانی تمام عیوب سے پاک اور مقدس
ہونے کے ہیں۔ اگر زعمی قادریت کی وسعت کے لحاظ سے خلیف و عید کے امکان کے
جواز پر یقین کیا جائے جو سراسر عیب ہے تو صفت قدوس ذات باری تعالیٰ میں تغیر واقع
ہوگا۔ اور یہ محال ہے۔ اس صفت قدوس کی نسبت مخلوق کی طرف کسی وجہ پر بھی منسوب

نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق تغیر و حدوث کا محل ہے اور اس ذات پاک کی صفات میں تغیر
روا نہیں ہے۔

مکرر

یہ کہ ذات سبحانہ و تعالیٰ میں بدوں عرف النبیہ کے غور و فکر کرنا جہالت ہے۔ اسی لیے
حدیث شریف میں ہے کہ ذات کے لیے مخلوق میں غور و فکر کرنا کہ مقصود حاصل ہو۔
اور ذات پاک میں تدبر سے کام نہ لو۔ کلام الہی بھی اس حدیث شریف کی تعلیق کرتی ہے
جیسا اوپر گزر چکا ہے وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔

عزیز! عزیز! حکیم اپنی حکمت کا ملہ سے تجھے حصہ نصیب کریں، جاننا چاہیے کہ خالق
مخلوقات، موجد موجودات نے کس تدبیر پر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور کُلُّ يَتَعَدَّلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ
کی سنت کیسی زبردست واقعہ ہوئی ہے جس کا مطابق لَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِهِ اِلَهٌ تَبْدِيلًا
تغیر و تبدل محال ہے۔ مثلاً پانی سے آگ اور آگ سے پانی، بھاپ سے جمادات اور
نباتات سے معدنیات علیٰ ہذا القیاس لطیف سے کثیف اور کثیف سے لطیف کا فعل سرزد
ہونا مطلق ناممکن ہے۔ اب نور ایمانی سے یہ معلوم کرنا بعید از تحقیق نہ ہوگا کہ سوائے اُن افعال
کے جو باری تعالیٰ کی ذات کے لائق ہوں امکان کا گمان کرنا جہالت اور نادانی ہے۔

بار بار سوال خداوندی قدرت اور طاقت ہی پر ہو رہا ہے کہ کسی فعل کو فاعل حقیقی
کریں یا نہ کریں، طاقت رکھتے ہیں۔ وہ قدر اپنی قدرت کا ملہ میں قادر اتم ہیں یا نہیں، اس
لیے اب میں اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال ہی سے توفیق مانگتا ہوں تاکہ

اسی کی طاقت اور قدرت سے اس مشکل کو حل کروں۔ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ قدر ایک صفت بالذات ہے جس کی کوئی ضد نہیں ہے۔

بہر حال اور بہر وجہ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اور يَخُكُّهُ مَا يُرِيدُ کے رو سے قادر ہیں جن کا

تصرف حقیقت کے میدان میں تین نوع پر تقسیم ہے: (۱) تصرف فی الذات (۲) تصرف

فی الامر (۳) تصرف فی الخلق۔

(۱) تصرف فی الذات: الآن کما کان، ذات کے لیے ذات میں نہ تصرف نہ

تحریک اور نہ کسی قسم کا تغیر و تبدل۔ صفت بالذات محض تابع ذات، متبوع کے لیے تابع

کا تصرف حرام۔

(۲) تصرف فی الامر: یعنی عالم امر کی تخلیق، جب صفت مرید کو ذات باری تعالیٰ

نے ظہور کے میدان میں اپنی مشیت سے تحریک کی تو عالم امر کی طرف رجوع فرمایا، اور جیسا

کہ چاہا، اپنے تصرف سے ہویدا کر دیا۔ اور اس میں تصرف روحی کا اجرا رکھا ہے مثلاً لوح

محفوظ اور قلم و رقم کتاب مسطور سب کے سب نوری وجود میں ثابت ہیں۔ اور قدرت اور تصرف

بھی ان کے لیے ان کے مقام و محل اور وجود کے موافق ہی تصرف ہوا ہے۔

(۳) تصرف فی الخلق: اظہر من الشمس ہے جس کی تخلیق عالم شہود میں خاکی وجود سے

واقع ہوئی ہے جو کئی نوع پر منقسم ہے۔ تاہم تصرف دو وجہ پر ہے۔ ایک سرشتی اور دوسرا

اضافیہ جو تقدیر کے بیان میں گزر چکا ہے۔ تو خواہ سرشتی ہو یا اضافیہ، ہر دو کی قدرت اور

طاقت بہر کیف من اللہ ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سرشتی توفیق میں انسان قدر کے

موافق ہے یعنی کسی قدر اختیار من اللہ روا ہے۔ اور اضافیہ میں جبر بہ کے مطابق ہے اور

یہ محض تصرفات خداوندی سے ہے جس میں آدمی مجبور اور لاچار ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُوْنَ۔ ہم نے پیدا کیا ہے تم کو پس کیوں نہیں مانتے تم، یعنی

افرء یٰٰہُمْ مَّا تَدْعُوْنَ ؕ ؕ ؕ اَنۡتُمْ تَخْلُقُوْنَ دوبارہ اٹھایا کیا پس دیکھا تم نے جو نطفہ ڈالتے ہو تم کیا

اَمۡرَ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ؕ (پ۔ ۱۵) تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم پیدا کرتے والے ہیں ؟

افرء یٰٰہُمْ مَّا تَدْعُوْنَ ؕ ؕ ؕ اَنۡتُمْ کیا پس دیکھا تم نے جو تہمتیں کرتے ہو تم کیا کہنتیں کرتے

تَزۡمَرۡ عَوۡدَہٗ اَمۡرَ نَحْنُ الْوَٰرِثُوْنَ۔ ہوا اس کو یا ہم کھیتی کر دیتے ہیں ؟ (پ۔ ۱۶)

یعنی نطفہ رحموں میں ڈالنا تمہارا کام ہے لیکن بچہ بنانا میرا کام ہے۔ اور تھم زمین میں دینا تمہارا

کام ہے اور اگانا اور پرورش کرنا میرا کام ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ نطفہ یا بیج وجودی نظام

کے رو سے وجود سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کو ہمارے فعل سے متعلق فرمایا ہے۔ اور

اس کی پرورش چونکہ روحانی ہے اس لیے روحی تصرف کو جو قدرت کے مطابق ہے،

اپنے فعل سے منسوب کیا ہے۔ و حقیقت سرشتی توفیق بھی اس ذوالجلال والاکرام ہی کی طرف

سے ہے۔ اور موجود موجودات وہی خالق کائنات ہے، تاہم تقسیم کو محل و مقام کے رو سے

اسی کی جانب نسبت دی ہے۔ اور اعمال کے رو سے تغیر حال کی وجہ پر جب اضافیہ تصرفات

کا اجرا ہوتا ہے تو خواہ وہ بِنَا کَانُوۡا یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ کی وجہ سے غرضی صورت ہو، یا فرماں برداری

کے رو سے رجم، مطابق فرمان اِیۡزِ وَتَعَالٰی مَنۡ یُّضِلِلۡ اللّٰهُ فَمَا لَہٗ مِنْ حَٰدِہٖ ؕ وَمَنۡ یَّهْدِ

اللّٰهُ فَمَا لَہٗ مِنْ مُّضِلٍّ (پ۔ ۱۷) کا تصرف قدرت خداوندی سے ہوا کرتا ہے۔ اب اس میں

تو کلام نہیں کہ مشتی تو فیتق سے ہو یا اضافیہ تصرف سے، سب کا سب اس فاعل حقیقی کے فعل سے ہے۔ زیادہ طول دینا اس جگہ مقصود نہیں، تفصیل سے تقدیر کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے۔ مقصود اس جگہ طاقت اور قدرت کے اثبات پر ہے، اور اثبات قدرت ذات بلا اثبات ماسوائے بے مثال و بے زوال الآن کا کان ہے۔ اور ہر قدرت اس تقدیر کے تابع اور مسخر ہے جو غالب کل غالب کے مصداق ہے لیکن ذاتی تصرفات کے بغیر ہر مقام و محل پر قدرت صفت بالفعل کے مترادف ہے۔ جیسا اوپر گذر چکا ہے کہ عالم امر میں تصرفات روحی ہیں اور عالم شہود میں تصرفات اجساد۔ اور وہ اس لیے کہ جب کچھ نہ تھا مولیٰ کریم اپنی ذات میں سوائے صفت بالذات کے کوئی ظہور نہ رکھتے تھے جب ظہور چاہا تو اپنی قدرت کاملہ سے عالم امر کی طرف مزید ہوئے، اور وہاں سے عالم موجودات کی طرف ظہور اتم فرما دیا۔ اس سے یہ مقصود حاصل کرنا لازم ہے کہ خواہ عالم امر ہو یا عالم اجساد و محبت خداوندی کے سوا نہیں ہے، جو کل تصرفات اور قدرت کا مالک ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ - گو یہ معیت ذات سے صفت بالذات اور صفت بالذات سے صفت بالفعل کے منازل کی وجہ پر ہے لیکن اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان منازل کی رو سے قرب و بعد کا باعث نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ کلام پاک میں فرمایا ہے:

أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ إِلَىٰ الطَّيْرِ فَوَقَّعَهُمْ صَفَاتٍ

وَيَقْبِضْنَ مَا يُبْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبْصِرٌ (پ - ۲۳) مگر رحمن یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔

یعنی پرندوں کے فعل کو اپنے فعل کی جانب صریح نسبت فرمائی ہے جو عین قدرت ہی ہے لیکن یاد رہے کہ اس سے ذات کو حلول نہیں ہے، اور حلوئیوں کے سب قول باطل ہیں:

گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی

مطابق قول بزرگے "جو حدث کو قدم سے نہیں پہچانتا۔ یعنی اس کے فرق کو نہیں جانتا۔ وہ اپنے سب اقوال میں جاہل ہوتا ہے۔"

عزیز! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، محل و مقام کے لحاظ سے ہر صورت اور ہر وجہ تمام طاقتیں اور تمام قدرتیں اس قادر مطلق ہی سے ہیں۔ لیکن ان افعال کو جو حدث کے لائق ہیں، قدم کی طرف منسوب کرنا سراسر جہالت ہے۔ مثلاً اولاد کا پیدا کرنا مطابق ارشاد

عَاَنَقُمْ تَخْلُقُوهٗ اَمْ تَحْنُ الْخَالِقُونَ فعل خداوندی سے وابستہ ہے جس کا مقام محل مخلوق کے سوا رو انہیں ہے۔ لیکن ذات پاک سے ذات سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسی قدرت کا جاننا کفر اور شرک ہے۔

تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ عَلَيْهِ وَ

تَنَشَّقُّ الْأَرْضُ وَ تَخْجُو الْجِبَالُ

هَٰذَا هٗ اَنْ دَعَا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ

وَلَدًا (پ - ۹۳) (سورہ بقرہ ۱۹ - آیت نمبر ۹۰ - ۹۲)

یا فرمایا ہے لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ یعنی اس کو اونگھ اور نیند نہیں آتی۔ اب

یہ خیال کرنا کہ سوتے تو نہیں۔ لیکن اگر چاہیں تو قدرت کے منافی نہیں ہے۔ تو اس نادانی کا کیا علاج ہے؟ اونگھ کر نایا سونا وجود کے لیے موجب راحت ہے اور رُوح کو اس فعل یعنی نیند کی احتیاج نہیں ہے۔ تو ایسی قدرت جو مخلوق میں نہ پائی جاتی ثابت ہے۔ اس کی نسبت خالق کو نین کی طرف کیا ہوگی؟

اب ذرا نورانی سے مطابق سنت اللہ جل شانہ کے فکر کرنا غیر مفید نہ ہوگا کہ اس قادر مطلق کی قدرت کا ظہور عالم روحانیت اور عالم شہود میں اظہار من الشمس ہے، جو تغیر کا محل ہے۔ اور ذات سبحانہ و تعالیٰ میں تغیر روا نہیں ہے۔ تو ایسی قدرت کا گمان جو محدث کے لائق ہو، اس کی نسبت حق تعالیٰ کے لیے حرام ہے۔ ان صاحبان پر سخت تعجب ہے جنہوں نے اس ذات پاک کی قدرت کو ہر فعل نیک و بد پر روا رکھا ہے۔ اور معیار یہ رکھا ہے کہ قدرت کسی جہر کی نفی قادر مطلق کی قدرت اتم میں نقیض واقع ہونے کی مقتضی ہے۔ اس غلطی کا سبب یہ ہے کہ اس لم تیل و لایزال کو اپنی مثل خیال کر رکھا ہے اور یہ سراسر نادانی اور جہالت ہے جس کی وجہ محدث سے قدم کو نہ پہچانا ہے۔

عزیز! عالم موجودات سے عالم محسوسات لطیف اور وسیع ہے۔ اور عالم محسوسات سے عالم معلومات لطیف اور وسیع تر ہے، اور عالم معلومات سے عالم معروقات لطیف در لطیف اور وسیع ہے، جو عالم امر کے مترادف ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ ان تمام عوالم سے بدرجہا بالاتر لطیف لطیف لطیف ہے۔ لکھا قال اللہ تعالیٰ:

لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بَصَاصٌ وَهُوَ يَدْرِيكَ

الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (پ ۱۹) نظروں کو۔ اور وہی ہے باریک بین خبردار۔

آنکھ وجود میں لطیف ہے اور اس (آلہ نظر) میں نور بصارت لطیف تر۔ علیٰ هذا القیاس ان تمام عالموں کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کے لحاظ سے رشتہ تو ہے، لیکن لطیف ہونے کے رو سے کوئی نسبت نہیں ہے کیونکہ موجودات پر محسوسات کا احاطہ تو ہے، لیکن محسوسات پر موجودات کا احاطہ نہیں ہے۔ اسی طرح محسوسات پر معلومات کا احاطہ ہے لیکن محسوسات کو معلومات پر احاطہ مشکل کیونکہ علم کی جس محسوسات میں نہیں ہے، لیکن محسوسات سے علم کو احساس ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی معلومات پر عالم معروقات کا احاطہ وسیع تر ہے۔ عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔ یعنی ان تمام عالموں کو جو محاطہ کے درجہ پر ہیں، محیط کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے اور محیط ان پر لطافت کے رو سے غالب ہے۔ محیط کی قدرت محاط پر ہر لحاظ سے ممکن ہے، لیکن محاط محیط پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے محیط کا فعل کسی محاط کی مثل نہیں ہو سکتا۔

گو اس بے مثل کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی تاہم فہید کے لیے اس سے چارہ نہیں۔ بموجب ارشاد اللہ جل شانہ فی أَنْفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ غور کرنا لازم ہے کہ ہمارے نفوس یا ضمیر یا وجود میں سوائے رُوح کے کوئی چیز نہیں ہے۔ سب قدرت اور طاقت وجودیں رُوح ہی سے ہے۔ ہر قسم کی حرکات و سکنات اور افعال اسی سے سرزد ہو رہے ہیں۔ عالم شہود کی زندگی سے موت تک بحکم خدا رُوح ہی رب الوجود ہے یعنی تمام نشوونما اسی سے ہے جہانیت کا محافظ و رہنما، اس کشتی بے حس کا نا خدا تمام اثرات کا حامل، روحانیت کے

میدان کا شجر، وجود میں داخل ہونے سے باعث زندگی، اور خارج ہونے کی صورت میں جنوب موت اور عفونت و پراگندگی ہے۔ باوجود وجود میں ہنزلہ فاعل حقیقی ہونے کے اس کو وجود سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ وجود سے بدرجہا لطیف تر ہے۔ وجود مثل جامہ کے ہے اور یہ صاحب جامہ۔ سوائے اُن افعال کے جو محض روحانیت سے مناسبت رکھتے ہیں، وجودی افعال مثلاً کھانا، پینا، سونا اور مباشرت وغیرہ جن سے اثبات وجود ہے، گو روح کے بغیر ان کا تصرف وجود میں مطلق ناممکن ہے تاہم روح کو ان افعال سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ان کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ یعنی افعال وجودی کا سوائے وجود کے ظہور ہونا اس کی ذات سے محال ہے۔ باوجود قدرت رکھنے کے ایسے افعال کا وقوع اس کے احاطہ امکان سے باہر ہے۔

روح کلام الہی کے لحاظ سے امر الہی ہے جو قبل از ظہور متحقق بالذات اور بعد عالم روحانیت میں مِنْ اَمْرِ سَرَوٰی کے رو سے امر اور اب عمل و مقام کی وجہ پر مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ جب مخلوق کا اپنی سرشت میں یہ حال ہے تو خالق کائنات بے مثل و بے مثال جس کی نسبت سوائے صفت بالفعل کے مخلوق کے ساتھ روا نہیں ہو سکتی کیا گمان ہو سکتا ہے بصدائق

جو کچھ کہ قیاس اور گمان وہم میں آئے

اس سے بھی دریا بلکہ ورا سے بھی دریا ہے

جو گمان بھی ہم کہیں گے ہم خود ہی ہوں گے نہ کہ خدا جل و علی۔

انسان ماخذ فی الضمیر کے سوا معرفت الہی میں مطلق جاہل ہے، اور ان صاحبان کی

غلطی کا سبب بھی یہی ہے۔ اس لیے سوائے قرآن الحکیم کی دلیل کے چارہ نہیں ہے۔ دیکھ اور فکر کر، تاکہ حقیقت تجھ پر ظاہر ہو کہ اللہ جل شانہ نے ہر مقام و محل کے مطابق اپنے فعل کی کس طرح تصریح فرمائی ہے:

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ
الْفِیْلِ ؕ اَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَهُمْ فِیْ
تَضْلِیْلٍ ؕ وَ اَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا
اَبْرٰییْلَ ؕ تَرْمِیْهِمْ بِحِجَارٍ حَیْرٍ
سَبْخِیْلٍ . فَجَعَلَهُمْ كَعَصِیْفٍ

مَا كُوِّلَ . (پٹ۔ ۳۰۳) (سورۃ الفیل)

یعنی فعل کو فاعل حقیقی نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور مقام و محل کے رو سے ابابیل کو ملازم کیا ہے۔ کیونکہ عالم اسباب میں سنت اللہ اسی طرح جاری ہے، اور تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے:

اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الْیَدَیْ
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ
جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ دَلِیْلًا ۚ ثُمَّ
قَبَضْنَاهُ اِلَیْنَا قَبْضًا یَّسِیْرًا . (پٹ۔ ۳۰۴)

یہ پہلی دلیل سے بھی زیادہ روشن اور صاف ہے کہ سایہ کا بڑھانا، ٹھیرانا اور سمیٹنا سب اپنے

فعل کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمادیا ہے کہ اس کا رہنما ہم نے سورج کو بنایا ہے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو سایہ کی حرکات و سکنات آفتاب کی حرکت کے تابع ہیں لیکن فاعل حقیقی اللہ جل شانہ ہیں۔ اب یہ مسئلہ امر ہے کہ سایہ سورج کی مینا کے سامنے اوٹ کے باعث ہے۔ اگر آفتاب نہ ہوتا تو سایہ کا وجود ہونا ناممکن تھا۔ آج اگر سورج (جو مخلوق ہے) بحکم خدا فنا ہو جائے تو کہاں کا سایہ اور کیسی حرکات و سکنات؟ تو سمجھنا چاہیے کہ مولیٰ کریم کا ہر فعل مقام و محل کے رو سے اسی کے موافق ہوا کرتا ہے۔ روح کے مرل کرنے اور واپس لوٹنے کے لیے اسی کے موافق ملک موکل کیے ہیں اور عالم شہود میں اپنے تصرفات اور فعل کے لیے موجودات ہی میں برگزیدہ فرمائے ہیں۔ اور ہر قسم کے تصرفات اس فاعل حقیقی ہی کی طرف سے متصرف ہیں۔ خصوصاً انسان کے ذکر میں جس کا بیان قرآن الحکیم میں اظہر من الشمس ہے۔ خواہ توفیق یعنی سرشتی وجہ پر ہو یا اضافیہ، ہر فعل کے موجب اللہ جل شانہ ہی ہیں۔ سرشتی توفیق وہ ہے جو انسان کی سرشت میں مرل کی گئی ہے۔ مطابق:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ
أَلْهَمَ مَنْ ذَكَرْهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ
دَمَّهَا (ذپ - ۱۶)

بیشک نامراد ہوا جس نے گاڑ دیا اس کو۔

یہ آزمائش کے میدان میں امر و نواہی کی وجہ پر اعمال کے نعو سے ہے۔ اور اضافیہ صورت وہ ہے کہ آزمائش اور فیصلہ ہو جانے کے بعد تصرف الہی (خواہ غیرت کی رو سے ہو) خواہ رحمت کی وجہ پر) انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَهَنْ يُزِدْ
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَصِيْقًا
حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْوَجْنَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَ هَذَا
صَوَاطِرُكَ مُسْتَقِيمًا (ذپ - ۱۶)

پروردگار تیرے کا سیدھا۔

جس کے دوسرے ہیں۔ ایک تو بندہ سے خداوند کریم کی طرف، اور دوسرا خداوند عزوجل کی طرف سے بندہ کی جانب۔ بندہ سے رب العزّة کی طرف سوائے فرماں برداری اور مجاہدہ کے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بندہ کی طرف تصرفات غایت، رحمت اور ہدایت ہے۔ جیسا کہ آیت شریف میں بیان فرمایا ہے کہ جس کے لیے ہم ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتے ہیں۔ تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ سرشتی توفیق میں تو فعل خداوندی توفیق کی وجہ پر ہے اور اضافیہ صورت کی رو سے تصرف الہی ثابت ہو رہا ہے۔ اب کہا جاسکتا ہے کہ خواہ مقام حال کی وجہ سے کسی صورت پر ہو، اس خالق کائنات، موجب موجودات کے تصرفات ہی سے ہے۔ اس سے یہ مفاد حاصل کرنا سراسر موجب ہدایت ہوگا کہ سرشتی توفیق جس کے آزمائش کے میدان میں دوسرے ہیں: فرماں برداری اور نافرمانی۔ اور کلام پاک سے اس کا فیصلہ

انسان ازلی سید

سوال: قرآن حکیم میں فرمان مولیٰ کریم ہے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ
الْإِنسِ وَالْإِنسِ نَجسٌ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا
يَفْقَهُونَ بِهَا وَكَأَنَّمْ أَغْمِيَتْ
بُيُوتُهُمْ إِنْ يَسْمَعُونَ إِلَّا نَجْمًا
بَلْ هُمْ أَصْلٌ لَّكُم مَّا تَدْرِكُونَ
الْقُلُوبُ (پ: ۱۲۳) غافل۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس خالق موجودات نے اکثر آدمیوں اور جنوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے لازم آتا ہے کہ یہ رنگ آمیزی ازلی ہی مشیت ایزد متعال کے موافق قدرت کی بساط پر گل کاری کی مقصدی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ چوں و چرا کرے۔

جواب: مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ اس مسئلہ کا انحصار ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ پر ہے یعنی پیدا کیا ہے ہم نے واسطے جہنم کے۔ اس میں کلام نہیں کہ لغت کے لحاظ سے ذَرَأْنَا کے معنی سوائے آفرینش یعنی پیدائش کے نہیں ہیں۔ اسی لیے سب مفسرین اسی پر ہیں اور یہ بالکل بجا و درست

ہے۔ لیکن ذَرَأْنَا اور خَلَقْنَا میں بڑا فرق ہے۔ ہر خَلَقْنَا عدم سے ہستی کی طرف ظہور کے لیے مُسَوَّب ہوتا ہے جب اس خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرمایا: اِنِّیْ خَالِقُ الْبَشَرِ
فَیْنِ طَیْنٍ (پس مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں) اور اس کو خلقتِ اول سے نامزد کیا ہے۔ بعدہ جب جنس سے جنس کی تخلیق منظور ہوئی تو یوں ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ
طَیْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَرًا قَرِیْئًا
مَّا کُنَّیْنِ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَرَكْنَا
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ (پ: ۱۵)

اس تخلیق کو خَلَقْنَا آخِر سے موسوم فرمایا ہے۔ خواہ خلقِ اول ہو یا خلقِ آخر، ہر کیف اس خالق یکتا کے فعلِ حقیقی کے موافق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو تخلیق عدم سے ظہور کی طرف پیدا ہوئی ہے وہ بلا تصرف و دخل ماسوی اللہ واقع ہوئی ہے۔ وہ خلقِ اول ہے۔ اس پر ذَرِیَّۃ کا لفظ مطلق نہیں آسکتا۔ اور نہ ہی وہ کسی کی ذَرِیَّۃ (اولاد) ہے۔ اور جو تخلیق کسی جنس سے بحکم خدا ظہور میں آئی ہے یہ خلقِ آخر ہے۔ گو مشیت ایزد متعال کی قدرت کاملہ کے ضمن میں یہ بھی مخلوق ہے۔ لیکن اس کے لیے ذَرِیَّۃ ہی کا حکم بجا و درست ہے۔ گمنا قَالَ اللہ تَعَالٰی:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (پ ۳) پیٹھوں ان کی سے اولاد ان کی کا یعنی عہد۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ ذریتہ بمنزلہ فرع کے ہے اور خلقت اول بمنزلہ اصل۔ ذریتہ بمعنی اولاد کے ہے اور ہر خلقت اول اس سے مبرا ہے۔ اور یہ مسلمہ امر ہے کہ ہر چیز جس کا ظہور ہو چکا ہے اور جو کچھ ظاہر ہونے والا ہے اس ذات پاک کے علم میں محقق بالذات ہے۔ جب ظہور چاہا تو عالم امر کی طرف مرید ہوئے، یعنی عالم امر میں ظہور اول کا ارادہ فرمایا اور وہاں سے عالم شہود میں ظہور اتم کر دیا۔ اب ان ہر دو تخلیق یعنی روحی و اجساد کی ذکر قرآن کریم میں اظہر من الشمس ہے جس سے ازلی بدعت اور شقی تو درکنار ایک لفظ بھی اس قسم کا نہیں پایا جاتا جو یہ ثابت کرے کہ ہم روز ازل ہی سے کچھ جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے خلقت کیا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس تمام بنی نوع انسان کا ازلی مومن ہونا پایا جاتا ہے چنانچہ اسی عہد رسالت کے متعلق فرمایا ہے:

وَمَا كُنْزُكُمْ إِلَّا تَوْفِيقُونَ يَا اللَّهُ وَالتَّوْسُوتُ
اور کیا ہے واسطے تمہارے کہ نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ
بِذَعْوَتِكُمْ لَتَتَوَفَّيْنَاهُمْ وَبِكُمْ وَقَدْ أَخَذَ
کے اور رسول پکارتا ہے تم کو کہ ایمان لاؤ ساتھ رب
مِثْلًا أَكْثَرُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (پ ۳) اپنے کے اور تمہیں لیا ہے قول تمہارا اگر ہو تم ماننے والے

صاف ظاہر ہے کہ اگر تم باور کرنے والے ہو تو یہ حق ہے کہ عالم ارواح میں ہم تم سے پیشانی لے چکے ہیں۔ اور یہ تاسف اور تعجب کے رُوسے ارشاد مبارک ہو رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے جبکہ تم روزِ ميثاق میں میری وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کر چکے ہو تو پھر کہوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ تو اب نور ایمانی سے دیکھنے سے صاف نظر آئے گا کہ اس آیت سے تمام بنی آدم کا ازلی بدعت

نہیں بلکہ ازلی سعید ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ رہا تخلیق اجساد یعنی عالم دنیا میں کا ظہور سو ذرا گوش ہوش سے پندہ غفلت کو واکر کے کلام الہی کا ارشاد سن تا کہ یہ عقدہ کما حقہ حل ہو جائے:

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
پیدائش خدا کی کہ جو پیدا کیا لوگوں کو اور اس کے نہیں
لَا تَبْدِيلَ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ (پ ۳) بدلتا ہے واسطے پیدائش خدا کی کے۔

گو موقع و محل کے رُوسے اس خلقت کو میدان دنیا ہی کا شجر کہا جاتا ہے لیکن دراصل یہ فطرت انسانیہ عالم ارواح ہی سے انسان کے لیے ودیعت کی گئی ہے جو روح اور اس کے اصل کے سوا نہیں ہے۔ یہ وجود محض لباس کی مانند ہے۔ خلقت روحی ہو یا جسدی، ہر چند آفرینش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل اور فرع کا ساحال ہے۔ فرع تغیر کا محل ہو سکتا ہے لیکن اصل میں تغیر روا نہیں ہے۔ حدیث شریف اس پر گواہ ہے:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُودَعُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ
ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ ہی
أَبَوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانًا أَوْ
اس کو یہودی بنالیتے ہیں یا نصرانی بنالیتے ہیں، یا
يُمَجِّسَانِهِ۔ مجوسی بنالیتے ہیں۔

مولی کریم نے انسان کی فطرت اور سرشت کو اپنی صفت سے نسبت دی ہے، اور اس کی خلقت کو دینِ القیم فرمایا ہے جو مطابق لَا تَبْدِيلَ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ ہرگز تبدیل نہ ہوگی۔ اب نور ایمانی کی روشنی میں معائنہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس عزیز الحکیم نے انسان کی خلقت کو عین دین بنایا ہے۔ یا اس کی فطرت کو عین دین پر بنایا ہے۔ تو پھر ازلی بدعت ہونے کا الزام فطرت، سرشت اور خلقت کی وجہ پر ذوالجلال والاکرام کی طرف منسوب کرنا سوائے خطا

کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس لیے کہ آفرینش انسان کی ابتدا عالم امر سے ہوئی ہے۔ اور تمام سرشت کا حامل روح ہی ہے جو حیاتی کا اصل ہے۔ عالم روحانیت میں میثاق کی رو سے اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کی تعلیم وارد ہوئی، جس کے جواب میں قَالُوا بَلٰی کی صدا اقرار کی وجہ پر بلند ہوئی۔ پھر ہر چیز کے روبرو امانت پیش کی گئی۔ سب ڈر گئے لیکن مشیت ایزد متعال کی یاوری نے اسے اس کے حامل ہونے کی توفیق دی اور یہ بے بہا دولت اسی کے نصیب میں ہوئی۔ بعد ازاں میدان دنیا میں تعلیم و تلقین کے لیے دین الحق کے سمجھانے، صراط المستقیم پر چلانے، ضلالت سے بچانے اور اصل مقصود کو پانے کے واسطے پیغمبروں اور نبیوں کو مہل کرنے کی سنت جاری کر دی۔ بتو اس ان پاک ہستیوں کے اپنے کلام پاک کا یوں ارشاد فرمایا:

قَالَا یٰٰرَبِّکُمْ قَبْلَیْ هٰذَا یُفَصِّلُ وَلَا یَشْفِی ۚ وَ
مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَہٗ
مَحِیشَۃً صٰغِرًا ۚ وَ تَحْشُرُکَ اَیُّوْمَ الْقِیٰمَۃِ
اَعْمٰی ۚ (پہلے - ۱۶)

ہم اس کو دن قیامت کے اندھا۔

سب سے پہلے آدم اور بنی آدم کے لیے یہی وحی ہوئی ہے۔ اب غور و فکر سے معلوم کرنا چاہیے کہ جس کی ابتدا ایقان و اقرار اور تصدیق و ایمان پر ہو، اور فطرت و سرشت اس کی دین پر، اور آزمائش کے میدان میں تعلیم اپنے کلام پاک اور صدور اطہر انبیاء سے ہو، اس کے لیے اس تمام سلسلہ کے برعکس بلا وجہ و بلا حجت انزلی بد بخت اور شقی کی نشت بھی تقدیر کی بساط پر تحریر ہو چکی ہو، کتنا

ہی پڑے گا کہ یہ بالکل محال ہے کیونکہ یہ سارے قرآن شریف میں ذَرَّ اَنَّا لَجَہَنَّمَ کے سوا ایک آیت تو درکنار ایک لفظ بھی بلا حجت کہیں پایا نہیں جاتا۔ اور اس آیت کو بھی ان معنوں پر محمول کرنا مفہوم کی غلطی ہے ورنہ کلام الہی میں اختلاف واقع ہوگا جو مطابق فرمان مطلق روا نہیں ہے:

اَفَلَا یَتَذٰکَّرُوْنَ ۚ اَلْقُرْآنَ ۚ وَ لَوْ کَانَ
مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰہِ لَوَجَدُوْا فَرِیْقًا
اٰخِلًا فَا کَاشِفًا ۚ (پہلے - ۱۷)

اختلاف پاتے۔

قرآن حکیم کے معانی تطبیق کے معیار پر ہی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور یہ معجز نمائی قرآن حکیم ہے اس لیے نفس آیت مبارک میں تحقیق کی بساط پر غور و تعمق سے معائنہ کرنا از حد ضروری ہے۔

عزیز! جاننا چاہیے کہ وَلَقَدْ ذَرَّ اَنَّا لَجَہَنَّمَ کی علت اور محبت لہم قُلُوْبٌ لَا یَفْقَهُوْنَ
بہا پر ہے۔ اور وہ اس طرح پر کہ جس جگہ لَکُمْ یَاۡکُمْ کی ضمیر آتی ہے صلہ اس کا منفعت ہوا کرتا ہے
جیسے ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ فِی الْاَسْرَافِ جَبِیْعًا یعنی جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے ہے۔
یعنی تمہارے نفع کے لیے ہے۔ یا تمہاری خاطر ہے۔ اسی طرح لَکُمْ قُلُوْبٌ ہے کہ واسطے ان کے
دل تو ہیں تاکہ ان سے سمجھیں، فائدہ اٹھائیں، ہدایت حاصل کریں لیکن لَا یَفْقَهُوْنَ بہا وہ
اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح لَکُمْ اَعْلٰیۡنَ لَا یُبْصِرُوْنَ بہا ہے کہ آنکھیں تو
مرحمت فرمائیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ اور لَکُمْ اَذٰنٌ لَا یَسْمَعُوْنَ بہا کہ ہم نے ان کو قوت
سماعت تو عنایت کی تھی کہ اس سے سنیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ اُوْلٰئِکَ کَالْاَنْعَامِ بَلٰی ھُمْ
اَصْلٰۤی ۚ وَ ہُوَ لَکُمْ چار پایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ۔ پس ثابت ہوا کہ خلقت اور سرشت

میں (روحانی ہو یا جسمانی) ہر فطرت کو ان اوصاف سے مزین فرمایا ہے، ان انعامات سے سرفراز کیا ہے۔ لیکن وہ بمصدق قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ باوجود ان تمام عنایات کے ناشکری میں گرفتار ہو گئے۔ دل رکھتے تھے مگر نہ سوچا۔ آنکھوں والے تھے مگر اندھا رہنا پسند کیا۔ ان کے کان تو تھے مگر جان بوجھ کر نہ سنا۔ تو مطابق اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اس غفلت کے باعث از روئے غیرت بَدَا كَاثِرًا يَكْسِبُونَ کی وجہ پر تُوْلَاهُ مَا تُوْلَىٰ کے روئے تقریف اضافیہ کے تحت میں ذَمًّا اَنَّا لَبِجْهَتُمْ کے مستحق ہوئے:

كَذٰلِكَ حَقَّقَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلٰی

الَّذِيْنَ فَبَسَقُوا اَنْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (پ۔ ۱۰) لوگوں کے جو ناسق ہوئے۔ یہ کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے۔

بات ان پر ختم ہو گئی، حجت اپنے انعام کو پہنچی، ہمیشہ کے لیے دوزخ ان کے نصیب کر دی گئی، لیکن یہ الزام اس ذات پاک پر کہ ازل ہی سے وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے، مطلق رو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ذَمًّا اَنَا اور خَلَقْنَا میں بہت بڑا فرق ہے۔ جس کا کسی قدر ذکر اور پر گزر چکا ہے۔ اب (مَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ) اس کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ وضاحت کی جاتی ہے تاکہ یہ اشکال کما حقہ حل ہو جائے۔

اے عزیز! اوپر گزر چکا ہے کہ کسی چیز کا عدم سے ظہور خلق کی تعریف ہے اور باوجود خلق ہونے کے دُرِّيَّة کی تعریف اولاد ہے۔ جیسے فرمایا: مِنْ دُرِّيَّةٍ اَدَمَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ دُرِّيَّةٍ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْمٰرَ اٰدَمَ۔ جو خَلَقْنَا اٰخَرُ کے مترادف ہے۔ خلقت، سرشت اور فطرت میں تو مطلق فرق نہیں ہے۔ فرق اس خلقت اور ذریت میں صرف اتنا ہے

کہ ذریت جو بمنزلہ اولاد ہے، تمام اثرات (تخمی، صحبتی، کسبی، ملکی) سے از حد متاثر ہے۔ گو تمام اثرات کا حامل ہونا انسان اور اس کے اصل کے سوا نہیں ہے۔ یعنی اس کی خلقت اور سرشت اس عزیز الحکیم نے پیدا اثرات کے قبول کرنے والی بنائی ہے تاہم یہ صورت ذاتیہ ہے۔ اور ذریت کے لیے ذاتیہ اور اس پر خارجی اثرات کا غلبہ از حد مسلمہ امر ہے۔ مثلاً ہندو کا بچہ اپنے والدین کے دین پر بلا ارادہ ہندو ہو کر رہتا ہے، یہودی کا یہودی، نصرانی کا عیسائی اور بدھ مذہب کا بدھ۔ علیٰ ہذا القیاس۔ گو یہ قاعدہ کلی نہیں تاہم اکثریت اسی پر ہے اور حکم اکثر پر ہوا کرتا ہے۔ بعض تو

صحبت (نیک یا بد) سے متاثر ہو کر بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ بمصدق ۵

صحبت صالح تراصلح کند صحبت طالح تراطلح کند

صحبت کا درک اس قدر غالب ہے کہ بعض اوقات تخمی اثرات پر بھی غلبہ پا جاتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

پس رنج با بداں بنشت خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کف روزے چند پے مرداں گرفت مردم شد

نیز ملکی اثرات کئی وجہ پر ہیں۔ لیکن اس جگہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ مختلف زبانوں اور رنگوں کا فرق فی القرآن المجید:

وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خَلَقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور نشانیوں اس کی سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور

وَاجْتِلَافُ اَلْسِنَتِکُمْ وَالْوَاوِیْکُمْ زمین کا اور اختلاف بدلیوں تمہاری کا اور رنگوں تمہارے

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ (پ۔ ۱۰) کا تجتسج اس کے البتہ نشانیاں ہیں واسطے عالموں کے۔

بالکل عیاں ہے جو مختلف ملکوں کی بود و باش کے اثرات کا نتیجہ ہے۔

رکھیں، تو یہ دراصل غمی اور مصیبتی اثرات ہی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے جس کے بیان میں بہت
 طویل ہے اور تفصیل کے لیے ایک الگ کتاب درکار ہے جو اس جگہ مقصود نہیں ہے۔ اس لیے
 یہاں صرف حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان ماخذ فی الضمیر کے سوا کچھ
 کر نہیں سکتا اور جو فعل اس سے سرزد ہوتے ہیں انہی کا بندہ ہوا جاتا ہے اور انہی میں اس کی
 ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کہما قال اللہ تعالیٰ تَحُلُّ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ۖ آهَسْتُمْ مِلًّا
 آذَانًا مِّنَ الْآذَانِ ۚ لَیْسَ لَهَا مِمْلٌ ۚ لَیْسَ لَهَا مِمْلٌ ۚ لَیْسَ لَهَا مِمْلٌ ۚ لَیْسَ لَهَا مِمْلٌ ۚ لَیْسَ لَهَا مِمْلٌ ۚ
 نیک ہو یا بد، مسلم ہو یا کافر، مومن ہو یا منافق، اس کی فطرت میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوتا
 ہے۔ سوائے اس کے کہ اگر اس کی فطرت راستی پر صراط المستقیم کو حاصل کر کے فَقَرًا وَّارِثًا اللہ
 کی سعادت سے فائز ہوئی، اور اس رحیم وودود نے اس کی یادوری کی تو وہ مقصود سے مسرور
 ہوئی اور قرب خداوندی، شہادۃ الہی اور لقائے نامتناہی سے محفوظ کر دی گئی اور فَادَّخَلُوا
 حِطَّتُمَا کَا مَرْدُہ اس کے لیے مبارک باد دینے والا ہوا۔ اور جن بد بختوں کی سعی صَلَّ سَعِیْہُمْ
 فِی الْحَیْوۃِ الدُّنْیَا کے مطابق دنیا میں گمراہ ہو گئی، بَدَا کَا نُوْا یُکْسِبُوْنَ کے رو سے ان کو بُجَا
 اور حجاب میں مبتلا کر دیا۔ یاد دوسرے لفظوں میں انھوں نے دَمَا ظَلَمَہُمْ اللہ وَلَکُمْ
 کَا نُوْا اَنْفُسَہُمْ یَظْلِمُوْنَ کے موافق خود پہ مقام حاصل کر لیا۔

یاد رہے کہ ان ہر دو مقامات (اعلیٰ اور اسفل) میں فطرت کی رُو سے کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی ہے۔ صرف بُعد و قُرب کا معاملہ ہے۔ حجاب اور مشاہدہ کا سا حال ہے۔

حجاب سر اسر جنم کا اصل ہے۔ گمنا قال اللہ تعالیٰ:

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ تَرَاتِيهِمْ يَوْمِيْنَ
لَمَّحَجُوْۤا بُوْنَ (پل - ش)

ہرگز نہیں یوں یقیناً وہ اپنے پروردگار سے اس دن
البتہ حجاب میں ہوں گے۔

سب عذابوں کا اصل سب نعمتوں سے محرومی اور سب مصائب کی جرّ ہے۔ اور قُرب الہی مشاہدہ لامتناہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ انسان کا معاملہ اپنے رب کریم کے ساتھ محبت کا ہے۔ کلام الہی اس پر شاہد ہے۔ اور محبت کے لیے اپنے محبوب کے حجاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔

اس سارے بیان کا ماحصل یہ ہے کہ خلقت انسانہ بمنزلہ جبر یہ کے ہے۔ یعنی اس میں کب کو کسی قسم کا مطلق دخل نہیں ہے۔ اور ذہن انا انسانی تصرف کے سوا نہیں ہے۔ اور ذہن انا صرف اولاد کے لیے مخصوص نہیں بلکہ زراعت وغیرہ بھی اس میں شامل ہے چنانچہ قرآن میں فرمایا ہے:

(۱) وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا (پ-۳)

(۲) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ (پ - ۸)

(۳) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ (پہ-۵)

تو اس سے یہ مقصود حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس طرح زمین میں بیج بونے سے حکم خدا اور تصرف و قدرت خداوندی سے اگتا اور بار آور ہوتا ہے، اسی طرح مملکت انسان یعنی زمین قلب میں بھی جو تخم بویا جاتا ہے وہی نشرو نما پاتا ہوا اثر تک پہنچ جاتا ہے۔ بمصادیق

شرف میں دو کتابوں کا ذکر ہے جن میں اہل دوزخ اور اہل جنت کے نام درج تھے۔ اس کا بیان پہلے تقدیر انسان اور قضا و قدر کے عنوانوں کے تحت میں گزر چکا ہے *

حلف بالقرآن

یہ امر مسلمہ ہے کہ سوائے ذات ذوالجلالی والاکرام کے کسی مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ایسی قسم کا کفارہ ہے کیونکہ حلف جو بمنزلہ ضمانت، ہیبت اور شہادت کے ہوا کرتی ہے بغیر اللہ جل شانہ کے کوئی اس لائق نہیں ہے۔ وہی خالق موجودات مالک کائنات وراثت زمین و آسمان ہے جس کے ید قدرت میں ہر مخلوق کا نفع و زیان ہے۔ فَيَخْضَرُّ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَجْدِبُ مَنْ يَشَاءُ کی شان اسی کو زیبا ہے مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت اور قدرتیں ہیں اس لیے کوئی بہن دون اللہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حلف اٹھائی جائے لیکن سوال حلف بالقرآن کا ہے جس کے غیر مخلوق ہونے پر اتفاق ہے۔

بعض اس کے مخلوق ہونے کے قائل ہوئے اور خلیفہ ماموں رشید کے وقت میں یہ مسئلہ کافی سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ بلکہ غیر مخلوق کہنے والوں کو سخت سزاؤں کا متحمل ہونا پڑا گو یہ مسئلہ غیر ضروری اور عمل کے میدان میں بے معنی خیال کیا جاتا ہے جس کی تفصیل لاصل اور عوام الناس کے لیے فائدہ سے زیادہ نقصان کے خطرے کا باعث ہے لیکن علمائے دین اس بنا پر کہ اعتقاد کے تالاب میں یہ تھوڑی تھوڑی غلطی ایک دن اسے متعفن کر دے گی جو

سے یہ مخلوق ہو سکتا ہے کیونکہ جب کلام کا طور نہ تھا تو وہ ذات باری تعالیٰ کے علم میں متحقق تھا جب طور کا ارادہ فرمایا اور اپنے علم کو کلام پاک کا لباس پہنانا چاہا، تو اس کو لوح محفوظ کی طرف منسوب فرمایا۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ یہ عالم امر کے متعلق ہے جو موجودات فی السموات والارض سے بدرجہا بالاتر ہے۔ لوح لفت میں بہن یا تختی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ بہن یا تختی عقل کے تصور اور احاطہ میں ہرگز نہیں آ سکتی کیونکہ عقل کا ادراک عالم محسوسات و معلومات تک ہے عالم معروضات جو عالم امر سے وابستہ ہے عقل و ادراک اس سے جاہل ہے۔ اس لیے عالم معلومات میں اس کو صرف مثالی صورت سے سمجھ لینے کے سوا چارہ نہیں۔ اور وہ اس طرح پر ہے کہ انسان کا قلب جو روح کا مرکز ہے (جس کو امر الہی سے تعبیر کرنے میں کلام نہیں) اس کے ارادہ سے کلام الہیہ کو اخذ کر کے قوت حافظہ کے سپرد کر لینا بمنزلہ لوح محفوظ کے ہوتا ہے۔ اب وہ حافظ قرآن جو اللہ سے وَالنَّاسِ تَبَكُّ کا حال ہے جس کے سینے میں تمام قرآن مجید محفوظ و مصنون ہے، جہاں سے چاہے اس لوح محفوظ سے بغیر ان ظاہری آنکھوں کے بصارت روحی سے پڑھ کر سنا سکتا ہے اور اس کے لیے حروف و الفاظ اور شکل و صورت عبارت کی احتیاج نہیں ہوتی۔

لیکن اس مثال سے یہ بین فرق معلوم کرنا لازمی ہے کہ وہ لوح محفوظ کسی دل، دماغ یا حفظ کی محتاج نہیں جس میں جو اس قادر مطلق کے ارادہ پر منحصر ہے، بلا کسی قیود و حدود کے نوری لباس میں کلام نفسی کے مدارج و مراتب پر متعین ہوئی ہے۔

در اصل نصاریٰ کے عقائد کے خلاف یعنی تثلیث کو رد کرنے کے لیے اور صفات کو عین ذات قرار دینے اور تعدد کے خوف سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمیز کے میدان میں بلا وجود اس برزخ کو روا رکھا ہے جس سے مقصود انھیں کہ لاہ قاحد کی ذات احد کے ان صفات کو متصف کے معنوں پر بیان کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ اس کے غیر نہیں ہیں۔ گویا عین ذات ہی ہیں۔ بلا تقسیم و تقطیع ذات سے متصف ہیں۔ اور وہ سات ہیں: حقی، قدیر، مرید، کلیم، سمیع، بصیر، علیم۔ ان صفات ذاتیہ کا فعل سرزد ہو یا نہ ہو کسی حال اور کسی صورت میں یہ ذات بابرکات سے منفصل اور معدوم نہیں ہو سکتیں۔ جیسے حیات کو حسی سے قدرت کو قدیر سے، ارادہ کو مرید سے، کلام کو کلیم سے، سماعت کو سمیع اور بصارت کو بصیر سے ایسا تعلق ہے جو کسی زمانہ میں نہ منقطع ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ان صفات ذاتیہ کو ذات سے ایسا واسطہ ہے کہ گویا یہ عین ذات ہیں۔

اس میں کلام نہیں کہ قرآن شریف کے کاغذ، قلم، دوات، کاتب، ریکے سب مخلوق ہیں۔ اور یہ کلام اللہ کی صفت اور طور کے اسباب ہیں نہ کہ کلام کیونکہ اسباب بمنزلہ فرع کے ہیں اور کلام اصل۔ ہر فرع اصل کی طرف راجع ہوا کرتا ہے جو اصل کے سوا نہیں ہے، اور اصل فرع کے سوا ہو سکتا ہے۔ فرع اختلاف کا محل ہے اور اصل میں اختلاف روا نہیں ہے۔ جیسے ارشاد ہے:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ (پ۔ ۱۶) اترے ساتھ اس کے روح الامین رحیم علی قلب

اور اس نزول کے ظہور کے اسباب مختلف ہیں۔ مثلاً عربی، عبرانی اور سریانی مختلف زبانیں۔ گو مثالیں یہاں بیگانگی ہیں اور اس بے مثال، لم یزل ولا ینال کی ذات اور صفات کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی لیکن فہمائش کے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہے۔

چنانچہ ارشاد مولیٰ کریم:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ (پ۔ ۱۶) اور بیچ زمین کے نشانیاں واسطے یقین کرنے والوں کے

أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (پ۔ ۱۷) اور بیچ جانوں تمہاری کے کیا پس نہیں دیکھتے تم؟

اظہر من الشمس ہے جس میں نشانات الہیہ کو خداوند کریم نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ حصہ اول موجودات فی الارض میں، اور دوسرا خود انسان کی ذات میں۔

(۱) دیکھو پانی ایک اصل ہے۔ عربی میں ماء کہلاتا ہے، فارسی میں آب، انگریزی واٹر، اور پنجابی پانی، علیٰ ہذا القیاس۔ یہ اصل کے مختلف لباس اور وجود ہیں جو علم و عرف کے لیے پہنائے گئے ہیں۔ ہر ایک کی شکل و صورت مختلف ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی لیکن اصل ایک ہے جس میں اس اختلاف سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا کسی عارضہ کی وجہ سے شکل تبدیل کرنا مثلاً حرارت پہنچنے کے سبب بھاپ بن جانا اور بخارات کا آسمان کی طرف چڑھ کر بادل کی شکل اختیار کرنا اور پھر سردی پہنچنے سے مینہ بن کر اپنی اصلی حالت پر لوٹنا یہ تمام منازل و مدارج اصل معانی کے خلاف کے منقضی نہیں ہو سکتے۔

(۲) اسی طرح نشانات الہیہ سے فی أنفسکم کے مطابق جو صفات ذات انسان میں موجود ہیں، ان سب صفتوں اور طاقتوں کا اصل روح ہی ہے۔ اسی کی طاقت سے سماعت، بصارت، حیات و حکم، علم و ارادے اور قدرت رکھتا ہے۔ جو اپنے اپنے محل پر کُلِّیَّ عَمَلٌ عَلَى شَاكِلَتِهِ کی صفت پر کام کرتے ہیں۔ جب بحکم خدا روح پرواز کر جاتی ہے تو یہ تمام افعال فوت ہو جاتے ہیں، آلات حسی رہ جاتے ہیں جو وجود میں بمنزلہ فرع کے تھے۔ لیکن اصل جو

روحِ حقیقی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی اس کی صفات (سماعت و بصارت وغیرہ) کی تقسیم و تقطیع باقی رہ جاتی ہے۔ گو دوسرے وجود یعنی عالمِ روحانیت میں تقسیم و منازل درست ہیں لیکن اس مسئلہ سے غیر متعلق ہیں۔ تاہم ہر وجود واجہادی و روحی کے مدارج و منازل کا محل فرع ہی ہے، نہ کہ اصل۔ اصل کے لیے صفات کی تقسیم محال ہے۔ ورنہ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الزُّوْجِ الَّذِیْ قُلْنَا الزُّوْجُ مِنْ اٰیٰتِ رَبِّکَ الَّذِیْ قُلْنَا هَآءِیْ رُوْحِیْ وَاجْهَادِیْ پُر انسان ہی کا لفظ بولا جاتا ہے جو ہر وجود اصل کے تابع ہے یعنی وجود کو روح سے، فرع کو اصل سے، عرض کو جوہر سے، مفصل کو مجمل سے، اسم کو معنی سے، تلفظ کو معنی سے، ظہور کو باطن سے، اور دائرہ کو مرکز سے ایسا اتحاد ہے جس کی تیز کسی حالت میں انفصال اور انقطاع نہیں رکھتی۔

عام فہمائش کے لیے جہاں بھریں بے شمار مثالیں موجود ہیں صرف گوشِ ہوش اور چشمِ بینا درکار ہے۔ مثلاً ہر ایک پودے کا اصل اس کا تخم ہے، جو وجود اور روح رکھتا ہے۔ اور اس میں پودا اپنی ہر شکل رکھتا ہوا نظروں سے مستور ہے جب بحکمِ خدا تعلقِ ارضی سے نشوونما کے تغیر سے ظہور کی طرف بذولِ ہوتلے تو اپنے برگِ ٹہنیوں، پھول اور پھل کا حامل ہو جاتا ہے۔ جوڑے لے کر پھل تک روح اور اس کے ہر وجود کا تعلق ایسا بلا فصل ہوتا ہے جس کی تیز محال ہے۔

اسی طرح کلامِ الہی جو بلا واسطہ محض صفاتِ ذاتیہ ذوالجلال والا کرام سے ہے اور وجود کلام یعنی قرآن شریف میں تفریق محال ہے۔ اور نہ ہی کسی صورت اور شکل اختیار کرنے

شہادت اَوْحٰیْنَا اَیْکَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ تَلْوِیْہً کافی ہے۔ مزید تصدیق کے لیے دوسری جگہ مفصل ارشاد کس کر و فرسے حق کا اظہار فرما رہا ہے:

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُبُوْتٌ بِہِ الْجِبَالِ اور اگر قرآن ہوتا کہ چلائے جاتے ساتھ اس کے پناڑ
اَوْ قُطْعَتٌ بِہِ الْاَرْضِ اَوْ کُلُّ شَیْءٍ یا کافی جاتی ساتھ اس کے زمین یا لائے جاتے ساتھ
الْمَوْتٰی ؕ بَلْ یَلٰہِ الْاَمُوْحِیْہِیْنَ اس کے مردے تو بھی ایمان نہ لاتے۔ بلکہ واسطے اللہ

(پ۔ سنا) کہ ہے حکم سب۔

تو جو شخص حلف بالقرآن اٹھاتا ہے اس کا مدعا ان تختیوں، کاغذوں اور حروف سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اصل کلامِ اللہ کی حلف دیتا ہے نہ کہ محض فرع کی۔ اگر اس حلف سے الفاظ و حروف یا اسباب ظہور قرآن شریف کے وجود کی قید لازم آتی ہے تو جو شخص اللہ جل شانہ کی حلف اٹھائے، اندریں صورت چاہیے کہ اس کا مدعا بھی اسی اسمِ معنی کے حروف تک محدود تصور کیا جائے جو الف، لام اور ہا کے حروف سے مرکب ہو کر لفظ کا لباس پہنے ہوئے معنوی قرطاس پر نقوش ہے۔ جو معین ذات ذوالجلال والا کرام نے عرف اور ظہور اسم ذات کے لیے اسباب مرتب فرمائے ہیں اور جن میں مدعا صرف صحت صوت اور ثبات اسم ذات ہے۔ سب کے سب مخلوق ہی ہیں۔ اور اگر اسم اور عبارت کی تخلیق محض ثبات ذات بابرکات کے لیے سمجھی جائے تو اختلاف اٹھ جاتا ہے۔

سوائے اسم ذات کے صفاتی اسماء مثلاً الرحمن، رحیم، کریم بلکہ تمام اسماء الحسنی جو ہر ایک صفتِ فعلیہ سے موصوف ہیں، سب صفاتِ ذاتیہ مثلاً قدرت اور ارادہ کے فعل کا ظہور ہیں۔

جو اصل ذات ہی ہیں اور اسی کے تابع امر ہیں۔ گو صفات فعلیہ کا تعلق بھی صفات ذاتیہ سے اتصال عینی سے لیکن اتنا فرق ہے کہ صفات فعلیہ کا مبداء صفات ذاتیہ سے وابستہ ہے۔ اور صفات ذاتیہ کا ذات سے ایسا اتصال ہے جو کسی واسطہ کا محتاج نہیں۔ لہذا کلام اللہ تعالیٰ کو ذات پاک سے ایسی معیت ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اَلَا تَرَ کَمَا کَانَ۔ اس لیے حلف بالقرآن یعنی حلف بالکلام (جو عین صفات ذاتیہ کے ساتھ متصف ہے) حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی حلف ہے۔ جس میں شک کرنا یا کلام اللہ کو مخلوق جاننا سراسر نادانی ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْاِغْتِقَادِ۔ بقول شخصہ

صفات را بہر ذات می جویم ذات را بہر صفات می جویم

جو شخص کلام ذوالجلال والا کرام کو ماسوی اللہ جانتا ہے وہ کلام اللہ کے مخلوق ہونے کا قائل ہوتا ہے۔ صفات ذاتیہ اور ان کے اصل کو نہیں پہچانتا اور محض اباب ظہور پر نظر رکھتا ہوا اصل ذات سے جا مل رہتا ہے۔ وہ ذات معلیٰ ان حدوث سے پاک ہے مع اپنی تمام صفات کے۔ جن کی صفتیں کسی کی اندر نہیں ہیں۔ لَکِنَّ کَیْفَیْہُ شَیْءٌ وَّ ذُوْہُو السَّمِیْعِ الْبَصِیْرُ اور جو کچھ کوئی کم فہمی کی وجہ سے اپنی عقل و سمیع کے ترادف سے سرازیر کرنا ہے وہ ذوالجلال والا کرام اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ عَلٰوْا کَیْرًا۔

کتبہ العبد المذنب، راجی الرحمة، محمد یوسف کاتب، کان اللہ

ساکن حضرت کیلیا ذوالہ۔ ضلع گوجرانوالہ۔ ۲۱ مارچ ۱۹۵۳ء

خاتمہ

الحمد لله والمآلہ کہ آج الانسان فی القرآن کی کتاب کو ختم کر کے اپنے اس اہم فرض سے

شکستہوش ہو رہا ہوں۔

عام قاعدہ کے مطابق مقدمہ اور خاتمہ مصنف خود ہی لکھتا ہے، لیکن اس متبرک کتاب کی یہ سادت بھی میرے ہی حصہ میں آئی ہے۔ جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس میں لکھا گیا جاتا ہے بہر کیف کتاب کو اپنے پڑھ لیا اور تمام مضامین آپ کی نظر سے گزر چکے، اور جو اثرات انہوں نے آپ کے دل پر چھوڑا اسے آپ ہی خوب جانتے ہیں۔ "مگر کس بقدر محنت اور سست"۔ تاہم امید ہے کہ غور و تعمق سے مطالعہ کرنے والے صاحب ایمان احباب کے لیے بہت حد تک باعث رشد و ہدایت ثابت ہوں گے۔ ورنہ کلام الہی کے فیصلہ کے مطابق فاسق طبیعتیں اور زلیخ رکھنے والے دل تو قرآن مجید کی آیات سے بھی بجائے فائدہ اور ہدایت کے اٹا نقصان اور گمراہی حاصل کرتے ہیں۔

فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَعَلِمُوْنَ اَنَّہُ الْحَقُّ مِنْ سَرِّہٖمْ وَّ اَمَّا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فَعَلُوْا مَقَالًا مَّا ذَا اٰمَرَادَ اللّٰہُ بِہِذَا مَثَلًا یُّضِلُّ بِہٖ کَثِیْرًا وَّ یَهْدِیْ بِہٖ کَثِیْرًا وَّمَا یُضِلُّ بِہٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِیْنَ۔

اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مرض سے محفوظ رکھ کر ایک بھلے عطا فرمائے، اور اپنے ارادہ خیر سے صراطِ المستقیم پر چلنے کے لیے سب کا سینہ کھول دے۔ آمین

میں نہیں کہہ سکتا کہ مضامین کی ترتیب میں میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں۔ بہر حال اپنی طرف میں۔ نہ ان میں ربط اور تسلسل کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور آخری حصہ جس کو المہیات کا عنوان دیا گیا ہے اگر حضور رحمتہ اللہ علیہ اپنے دست مبارک سے ان کی ترتیب و تدوین فرماتے تو شاید کسی طریقہ سے اس کتاب میں مدغم کر لیتے، لیکن مجھے اس کے سوا چارہ کار نظر نہ آیا کہ ان کو الگ عنوان کے ساتھ ضمیر کے طور پر ملحق کروں۔ اس لیے اگر اس بارہ میں مجھ سے کوئی سہو ہوئی ہو تو برادران طریقت اور اہل علم حضرات فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس سے درگزر فرمائیں۔

شروع کتاب میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ چند صفحات احمد شریف کے لیے چھوڑیں میں نے دس صفحے چھوڑ دیے اور اپنے خیال میں ان کو کافی سمجھا لیکن مجھے مزید ۱۲ صفحات ان کے ساتھ شامل کرنے پڑے جن پر ا، ب، ج، د کے نمبر دیے گئے ہیں اور یہ بھی ایک سو ہے آپ اپنے دنیا کے بالکل آخری ایام میں بستر علالت ہی پر انتہائی گرب و تکلیف کے باوجود مولوی غلام رسول صاحب کو احمد شریف کی مختصر تفسیر لکھاتے رہے اور اس طرح سے اپنے آخری وقت تک حتی المقدور تبلیغ دین کے فرض کو باقی سے جانے نہ دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھتے کہ مالک الملک قتل و علی نے اپنے پاس بلایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ لیکن آپ کی یہ تبلیغ دین ظاہر و باطن دونوں طریق سے جاری ہے اور یہ کتاب مبارک آپ کی تبلیغی مساعی کا ایک شعبہ ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا اور جو بیان حق کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ برادران طریقت کے لیے یہ کتاب ایک بے ہاشمل ہدایت ہے اور ایام گد شستہ کی بہترین یادگار۔

ایک خیال یہ تھا کہ احمد شریف کو جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہیں تک رہنے دیا جائے اور آپ کی تحریر میں کسی قسم کا تصرف نہ کیا جائے۔ اور بعض اجاب کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک نقص ہے جس کی تکمیل ضروری ہے۔ لیکن یہ اب کیسے ہو؟۔ بالآخر برادر محترم سید منیر حسین شاہ صاحب نے (جو حضور رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت برادران طریقت میں سب سے زیادہ محفوظ ہوئے) کسی قلمی اشارے سے اس کو پورا کر دیا اور قبول ان کے یہ حضور ہی کے تصرف روحانی کا نتیجہ ہے۔ دیکھ لیجیے ادبی طرز تکلم ہے اور وہی انداز بیان!

سید ممدوح نے حضور رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا مسودہ بھی مکمل کر لیا ہے اور میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ اربعہ الاول یعنی حضور کے ختم شریف کے موقع پر کتابی صورت میں برادران طریقت کی تسکین قلب کا سامان لیے ظہور میں آجائے گی۔ ان شاء اللہ العزیز۔

آخر میں سب برادران طریقت کی طرف برادر م باو فضل قادر صاحب کا شکر یاد کرتا ہوں جن کی مائی اعانت نے یہ گہرے بہا اور رشید و ہدایت کا مرقع جلد از جلد ہائے ہاتھوں میں پہنچایا اور اس معاملہ میں نہایت فراخ دلی سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور اپنے مقصود پر پہنچائے۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَا یُخْلِفُ عِدَّتْہِ وَوَعْدْہِ الْخَالِئِینَ
خاکسار محمد یوسف کیلانی عفی عنہ